

جامعہ حقانیہ کا ترجمان

الحقانیہ

مجلہ

سہ ماہیہ
سرگودھا

جلد ۳ مزارعہ ۱۳۲۹ھ ○ فروری ۲۰۰۸ء ۲۰۴

بانی فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور رندھی قدس سرہ

صفر المظفر ۱۴۲۹ھ فروری ۲۰۰۸ء فہرست

- 3 موجودہ بحران کے حل کیلئے قائم عمل تجاویز..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
- 7 درس قرآن کریم..... " " "
- 9 درس حدیث..... شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ مظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ
- 11 ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ..... ارتقلم حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ
- 13 انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدوار کی شرعی حیثیت..... مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی قدس سرہ
- 18 انتخابی مہم کے دس منکرات..... شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
- 23 اعمال عاشوراء..... حضرت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ
- 29 احکام القرآن مفتی عبد الشکور ترمذی کا منہج تحقیقی جائزہ..... مفتی محمد عبداللہ چنبوٹی
- 38 استاذ العلماء حضرت مولانا عتیق الرحمن فیروز پوری..... حافظ ضیاء الرحمن فیروز پوری و جالندھری
- 41 شیخ القراءہ قاری محی الاسلام پانی پتی رحمہ اللہ..... پروفیسر ایم۔ اے۔ عثمانی
- 44 الاستفتاء..... فقیر العصر مفتی عبد الشکور ترمذی رحمہ اللہ

☆☆☆☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحیم

موجودہ بحران کے حل کیلئے قابل عمل تجاویز

آج کل پاکستان جن سنگین حالات سے دوچار ہے اس کی مثال پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ میں نہیں ملتی، اس وقت ملک میں کئی قسم کے بحران ہیں، ایک عام شہری بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے اور اس کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، کسی کی بھی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں ہے، خودکش حملے، بم دھماکے اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے نام سے ملک کو بڑی تیزی سے بے دینی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، عریانی، بے حیائی اور فحاشی کے سیلاب کو روکنے کی بجائے باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، حدود اللہ میں تحریف اور ترمیم کر کے حکومت خدائی عذاب کو دعوت دے رہی ہے، عدل و انصاف فراہم کرنے والی عدلیہ سے داد انصاف دینے والوں کو رخصت کیا جا رہا ہے، امریکہ کو خوش کرنے کیلئے دینی مدارس کو بے جا ہدف و تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کرناک صورت حال سے ملک دشمن عناصر کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کسی عقل مند اور ذی شعور سے مخفی نہیں، خدا نخواستہ اگر ملک کی صورت حال اسی طرح رہی تو آئندہ جو حالات ہو سکتے ہیں ان کے تصور سے بھی روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موجودہ ناگفتہ بہ صورت حال کے کچھ ظاہری اسباب گزشتہ سطور میں عرض کر دیئے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مرض کی تشخیص کے ساتھ اس کا علاج بھی تجویز کیا جائے تاکہ اس پر عمل کے بعد مرض کا ازالہ ہو کر شفا کی کلی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ مختلف مکاتب فکر کے ان جید علماء کرام اور فقہاء عظام کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے ہر طرح کے مفادات سے بالاتر ہو کر اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے موجودہ حالات اور بحران سے نجات کیلئے مؤثر اور واجب العمل تجاویز پیش فرمائیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ حضرات علماء کرام نے جس جذبہ صداقت اور خلوص و ہمدردی کی بنا پر انہیں پیش کیا ہے وہ بھی انہی مقاصد کے پیش نظر انہیں فوری طور پر قبول کرے تاکہ ملک میں امن قائم ہو اور تمام بحرانوں سے باشندگان مملکت کو نجات حاصل ہو۔ یہ دس نکاتی فارموا قومی اخبارات میں بھی شائع ہو چکا ہے، قارئین

الحقتانیہ کے ملاحظہ کیلئے اب وہ دس نکات پیش خدمت ہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائیں اور ہمارے حالات کو بہتر فرما کر ملک کو استحکام اور ہمیں ہر طرح کے بحران سے نجات عطا فرمائیں، آمین۔ فقط

احقر عبدالقدوس ترمذی غفرلہ ۲۲ محرم الحرام ۱۴۲۹ھ

ملکی صورت حال پر ملک کے ممتاز علماء کرام کی تجاویز

(۱) ”دہشت گردی کے خلاف جنگ“ کے نام پر ہم نے جس طرح آنکھ بند کر کے امریکہ کی حکمت عملی اختیار کی ہے اس کے بارے میں اس حقیقت کا دل سے اعتراف کیا جائے کہ وہ قطعی طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس پالیسی نے ہمیں دیا کچھ نہیں بلکہ ہمارا بہت کچھ چھین لیا ہے۔ ہمارے اندرونی خلفشار کا بھی یہ ایک بنیادی سبب ہے اور اس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وطن عزیز ہی داؤ پر لگ گیا ہے، اس پالیسی میں دینی اور زمینی حقائق کی روشنی میں وسیع تر مشاورت کے ذریعے بلاناغیر تبدیلی لائی جائے۔

(۲) شمالی علاقہ جات اور آزاد قبائل میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کر کے وہاں کی شورش کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور وہاں کے رہنماؤں سے اس پر کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کئے جائیں اور ان کے جائز مطالبات کو وہ اہمیت دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔

(۳) اس حقیقت کا ادراک کیا جائے کہ اصل میں طالبان دہشت گرد نہیں ہیں اور نہ ان میں سب لوگ انجھاپسند اور جہاد باقی ہیں، ان میں ایسے عناصر موجود ہیں جن سے معقولیت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔

(۴) شمالی علاقہ جات اور آزاد قبائل کے معتدل علماء اور خوانین خوزہ کی طرف سے حق میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بات مشتعل عناصر میں اس لئے مؤثر نہیں ہو رہی کہ حکومت کی طرف سے مسلسل خلاف اسلام پالیسیاں جاری رہی ہیں اور ان کی موجودگی میں ان معتدل علماء اور خوانین کی طرف سے عدم تشدد کی اپیلیں بے اثر ہیں، کیونکہ تشدد کو انہوں نے کیلئے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی شہت بات نہیں ہے جو وہ ان مشتعل عناصر کے سامنے پیش کر کے سرخرو ہو سکیں۔ اگر حکومت لوگوں کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا کر سکے کہ اب وہ اپنی پالیسیاں مرتب کرتے وقت واشنگٹن کی چشم واپرو کا اشارہ دیکھنے کی بجائے ملک و ملت

کے مفاد پر نظر رکھے گی، اپنے ہم وطنوں کے خلاف فوجی کارروائیاں بند کرے گی اور اپنی خلاف اسلام پالیسیوں کو ختم کر دے گی، اور اس غرض کیلئے عملی اقدامات بھی کر کے دکھائے جائیں اور انہیں مؤثر طور پر جاری رکھا جائے تو یہ معتدل عناصر، جذباتی عناصر کی ایک بڑی تعداد کو شورش سے باز رکھ سکتے ہیں۔

(۵) اس حقیقی کوشش کے باوجود اگر کچھ لوگ شورش پر آمادہ رہیں تو اذالان کی آواز اتنی مؤثر نہیں رہے گی، اور دوسرے معتدل حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف کھل کر اعلان براءت ممکن ہوگا اور عام تائید کے فقدان کے بعد یہ شورش خود بخود دوب جائے گی۔

(۶) بلوچستان کے لوگوں کے کچھ حقیقی مسائل اور مطالبات ہیں جو بڑی حد تک انصاف پر مبنی ہیں، ان مطالبات کو ملک دشمنی سے تعبیر کر کے ان کے خلاف فوجی آپریشن کسی بھی طرح دانشمندی نہیں ہے، وہاں کے رہنماؤں سے ایک مرتبہ پھر سنجیدہ اور با معنی مذاکرات کا سلسلہ شروع کر کے وہاں کی شورش پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے۔

(۷) پچھلے چند روز میں صدر مملکت کی طرف سے امریکہ کے بارے میں پہلی بار کچھ ایسے حقائق مندرجہ بیانات آئے ہیں جو قومی غیرت کے عین مطابق ہیں اور ان سے عوام کے دلوں کو کچھ حوصلہ ملا ہے۔ ان بیانات کو صرف لفظی بیانات کی حد تک محدود رکھنے کی بجائے ان کو آئندہ اپنی عملی پالیسی کی بنیاد بنانے کی ضرورت ہے۔

(۸) ملک میں سیاسی استحکام اور مذکورہ بالا اقدامات کو مؤثر بنانے کیلئے قومی اتفاق رائے بھی نہایت ضروری ہے، اس اتفاق رائے کو حاصل کرنے کیلئے صدر مملکت کو پہل کرنی ہوگی، ان پر یہ فریضہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بلند ہو کر تمام طبقہ خیال کے لوگوں کو جمع کریں، اور اگر اختلافات کو ختم کرنے کیلئے موجودہ سیاسی ڈھانچے میں جوہری تبدیلیاں کرنی پڑیں، انتخابات کو قابل اطمینان بنانے کیلئے سیاسی رہنماؤں کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنا پڑے، خواہ وہ صدر صاحب کی پہلے اعلان شدہ پالیسی کے خلاف ہوں، تو ملک و ملت کی سالمیت اور ملک میں سیاسی استحکام کی خاطر ان کو گوارا کریں۔

(۹) سیاسی رہنماؤں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس موقع پر ملک کو بچانے کیلئے سیاسی عداوتوں کو فراموش کر کے کم سے کم نکات پر متفق ہوں جو ملک کی بقاء کیلئے ضروری ہیں۔

(۱۰) موجودہ تہہ در تہہ بحرانوں کے حل کیلئے ہماری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ عدلیہ کو آئین کے

تقاضوں کے مطابق بحال کر کے جملہ ماورائے آئین اقدامات کو منسوخ کیا جائے، ان مقاصد کے حصول کیلئے مناسب یہی ہے کہ صدر پر پری مشرف ملک و ملت کی خاطر مستعفی ہو جائیں، یہ ان کیلئے ایک باوقار طریقہ ہوگا، جس کا اس منصب کے شایان شان راستہ یہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق صدارت کا منصب سینیٹ کے چیئرمین کے حوالے کریں، اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر معینہ تاریخ کو شفاف انتخابات کرا کر اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں۔

ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، اس لئے یہ تجویز کسی مخالفت یا کسی ذاتی یا گروہی و سیاسی مقصد پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ملک و ملت اور خود صدر پر پری مشرف صاحب کی خیر خواہی پر مبنی ہے، انہوں نے آئین سے ماوراء جن اقدامات کے ذریعے صدارت کا عہدہ حاصل کیا ہے وہ کبھی ملک میں دیر پا استحکام پیدا نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے انہیں جلد یا بدیر یہ عہدہ چھوڑنا ہوگا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اس کے برعکس اگر وہ رضا کارانہ طور پر ملک و ملت کی خاطر یہ اقدام کریں تو ایک طرف ان کا وقار بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا، دوسری طرف ملک موجودہ سیاسی بحران سے نکل کر پھری پر آ جائے گا، اور امید یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شورش زدہ علاقوں میں بھی فوری بہتری آئے گی۔ ابھی وقت ہے کہ ان خطوط پر نیک نیتی سے کام شروع کر کے ملک و ملت کو اس گرداب سے نکالا جاسکتا ہے۔

اسماء گرامی تائید کنندگان علماء کرام

حضرت مولانا محمد رفیع از خان صفدر صاحب، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا ذاکر عبدالرزاق اسکندر صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا ذاکر شیر علی شاہ صاحب، پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، حضرت علامہ سید عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد سلفی صاحب، حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب، حضرت مولانا انوار الحق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب، حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، حضرت مولانا غلام الرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی صاحب، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب، حضرت مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، حضرت مولانا عبدالملک صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب۔

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

درس قرآن کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی تین آیتوں سے جو احکام و مسائل معلوم ہو رہے ہیں ان میں یہ احکام نمایاں ہیں:

کفر و اسلام کی حقیقت، کفر و ایمان کا ضابطہ، جھوٹ کی قباحت اور شناعیت، حق تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں سے برا سلوک کرنا، نیز جھوٹ کا وبال اور یہ کہ منافقین عہد نبوی کے ساتھ خاص تھے یا اب بھی ہیں، ان مسائل کے ضمن میں اہل قبلہ کی تکفیر و عدم تکفیر کا حکم بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔

معارف القرآن میں ان عنوانات کے تحت یہ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے:

اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بذریعہ وحی بتلادیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں منافق ہے، دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے، جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا، ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے اَلْمُلْحِدُ يُلْحِدُونَ فِیْهِ (انابتاً ۴: ۴۱) اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر و بیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لئے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے، اسی لئے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ”عمدہ“ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جاسکتا ہے۔

آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے ہاں مقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ اَلْمَسَاءِلُ اِلَیْہِ میں اور قرآن کریم کی طرف سے اس دعوے کا غلط ہونا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ میں ذکر کیا گیا ہے۔

یہاں چند باتیں غور طلب ہیں:

اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز ان کے عقیدہ میں نہیں تھی یعنی رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کو ماننا اور آپ ﷺ پر ایمان لانا اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ صرف دو چیزیں ذکر کیں ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جاسکتا، پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بناء پر ہے؟

بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی من مانی صورتوں میں خدا تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں، یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا قادر مطلق مانتے ہیں، اور مشرکین ہندوستان تو پر لوکا نام دے کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں، بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کے بتلائے ہوئے حالات و اوصاف کے ساتھ ہو۔

ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملہ میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے وہ بہر حال اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہو بھی تو بہت معمولی ہوگا، اس لئے قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں غلط اور جھوٹ ہوا۔

درس حدیث

رحمۃ (القدر) ترجمہ بہجۃ (النفوس)

مؤلف: حضرت امام حافظ ابو محمد عبد اللہ بن ابی حمزہ الازدی اللندسی رحمہ اللہ

مترجم: شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ

حدیث لیلة القدر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلة القدر میں ایچہ ایمان اور طلب ثواب کے قیام کرے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔
شرح

یہ حدیث صاف طور سے شب قدر کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے اور اس کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی ہیں۔

نماز عشاء کے بعد نوافل پڑھ لینا بھی قیام لیل ہے

(۳۵) حدیث کا یہ لفظ ”جو لیلة القدر میں قیام کرے“ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ پوری رات کا قیام مراد ہو، یا کسی خاص حصہ کا، اگر خاص حصہ کا قیام مراد ہے تو اس میں بھی دو احتمال ہیں ایک یہ کہ قیام رمضان کی طرح اول شب کا قیام مراد ہو جو نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے (کیونکہ احادیث میں قیام رمضان کی جو فضیلت و تاکید وارد ہے حضرات صحابہ نے اس کو اول شب میں بعد عشاء کے تراویح کی صورت سے ادا کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد نماز پڑھنے کو بھی قیام لیل کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ سے زیادہ حضور کی مراد کون سمجھ سکتا ہے) دوسرے یہ کہ آخر شب کا قیام مراد ہو جسے تہجد کہتے ہیں اور حضور نے توسعاً (ومجازاً) اس کو قیام سے تعبیر فرمادیا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم اللیل الا قلیلاً کہ رات کو قیام کیا کیجئے سوائے تھوڑے حصہ کے، اور اس (قیام) سے مراد تہجد ہے کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام (تہجد پر) سونے کے بعد^(۱) ہی ہوتا تھا اور لغت میں اسی کا نام تہجد

(۱) قلت ولی فیہ نظر لحديث عفاة فی الصحيح من کل اللیل قدوتر کل یوتراولہ ولوسطہ ثم اتھی ونزہ الی السحر ہی اخر اللیل او کم قال والمراد بالانہا قیام اللیل وکل ۱۱ جعل اخر صلوۃ باللیل ونرا کم امر بہ فقیہم ۱۶ ط

ہے، اور جس قیام میں اس وقت بحث ہے اس میں یہ سب احتمالات (جاری) ہیں مگر زیادہ ظاہر واللہ اعلم یہ ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے جو سونے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور آپ کا دائمی عمل یوں ہی تھا اور رسول اللہ ﷺ وہی صورت اختیار فرماتے تھے جو افضل و ادنیٰ اور سب سے رائج ہو، اگر اس کے سوا کوئی صورت افضل ہوتی تو آپ اسی کو اختیار فرماتے اور مفضل (وادنیٰ) کو چھوڑ دیتے (الوجه الاول قوله عليه السلام من يقم الى قوله وترك المفضل)

مُس: اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد کچھ نماز نفل پڑھ لینے سے بھی قیام نفل ادا ہو جاتا ہے، اس پر حضرت حکیم الامت نے بارہا تنبیہ فرمائی ہے اور بہت لوگ اس سے غافل ہیں اور یہ غفلت بعض دفعہ ان کو ثواب تہجد سے محروم کر دیتی ہے جبکہ رات کو آنکھ کھلنے کا بھروسہ نہ ہو ۱۲۔

سنت کے موافق الیاس ۳ رکعات کے ساتھ تہجد پڑھنا رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے (۳۶) (تہجد میں) رسول اللہ ﷺ کا قیام گیارہ رکعات یا تیرہ رکعات کے ساتھ باختلاف روایات ثابت ہوا ہے، آپ نے رمضان یا غیر رمضان میں اس پر زیادتی نہیں فرمائی، تو اب سوال یہ ہے کہ شب قدر میں اتنا قیام کفایت کا ادنیٰ درجہ ہے یا انتہائی درجہ ہے، سو ظاہر یہ ہے کہ قیام (شب قدر) کا انتہائی درجہ یہی ہے (جو حضور سے ثابت ہے) جس کی دو دلیلیں ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ذات مقدسہ کیلئے اعلیٰ اور بہتر (صورت) ہی اختیار فرماتے تھے، اعلیٰ درجہ کو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ اختیار نہ فرماتے تھے۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے ساتھ قیام کرے تو وہ دونوں اس کو کافی ہیں اور ایک روایت میں سورہ آل عمران کے آخر کا ذکر ہے اور کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں قیام نفل سے کفایت کریں گی اور اس شخص کو تہجد گزار کہا جائے گا، اور جب ہم نے یہ مان لیا کہ اس کو تہجد حاصل ہو گیا جس کو (حدیث میں) قیام (نفل) کہا گیا ہے تو (ان دو آیتوں کو دو رکعتوں میں پڑھنے ہی سے) اس کو وہ ثواب مل گیا جو اسے ہزار مہینوں (کی عبادت) سے افضل ہے جن میں شب قدر نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے (پس قیام شب قدر کا ادنیٰ درجہ تو یہ ہوا کہ سورہ بقرہ یا آل عمران کی دو آیتوں سے دو رکعتیں پڑھی جائیں اور جو درجہ حضور نے اختیار فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے)

مرسلہ: محمد صدیق عفا اللہ عنہ

ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ

جمع و ترتیب: حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری قدس سرہ

○ فرمایا 'امیرین' ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ مصری کے مقالات و حالات کی کتاب ہے، یہ بالکل امی تھے مگر احادیث کی نہایت صحیح شرح کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھ کو کلام اللہ اور کلام رسول اور کلام امتی میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کا امتحان کرنے کیلئے ایک شخص نے حدیث کا یہ ٹکڑا پڑھا: **احفظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصالوة العصر** اس کو سن کر فرمایا **صلوة العصر** قرآن نہیں ہے۔ اس کا معیار یہ فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے تلفظ کرنے کے وقت منہ سے ایک قسم کا نور نکلتا ہے، پھر اس نور میں فرق ہوتا ہے ایک قدیم ہے دوسرا حادث، پہلا نور قرآن کا ہے دوسرا حدیث کا اور امتی کے کلام میں وہ نور خاص نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ ان بزرگ کو ایک خاص ادراک بھی ہوتا تھا کہ ان کے تعلق کے لوگوں میں ایک کو دوسرے سے جیسا تعلق محبت وغیرہ کا ہوتا تھا کہ وہ محبت جائز ہے یا ناجائز وہ بھی مکشوف ہو جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ بتلاتے تھے کہ مجھے ایسے دونوں شخصوں کے درمیان ایک ذرا سا متصل معلوم ہوتا ہے، پھر اگر اس میں نور ہے تو ان کی محبت جائز ہے اور اگر اس میں ظلمات ہیں تو ناجائز ہے۔

○ ملفوظ بالا کے سلسلہ میں فرمایا مجھ کو بھی قرآن اور حدیث اور کلام سلف اور کلام متاخرین میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔

○ فرمایا ایک شخص نے شیخ سے خواہش کی کہ آپ تصرف سے میری اصلاح کریں، انہوں نے فرمایا کہ مجاہدہ کرو، اس سے طالب کے دل میں شیخ کی نسبت سوء ظن اور خلجان پیدا ہوا کہ شاید میرا شیخ ناقص ہے صاحب تصرف نہیں، شیخ کو کشف سے معلوم ہو گیا اس سے کہا کہ ایک مذکا پانی کا بھر کر مسجد کے دروازہ پر رکھ دو اور خود ایک پچکاری لے کر بیٹھ گئے، جو شخص مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزرتا اس پر پچکاری سے پانی پھینک دیتے وہ فوراً کلمہ پڑھنے لگتا، سینکڑوں بند و کلمہ پڑھنے لگے، لیکن وہ اثر کچھ دیر بعد زائل ہو جاتا تھا، اس وقت وہ لوگ پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ پھر مرید کو بلا کر فرمایا کہ دیکھا

اللہ تعالیٰ نے کیسا تصرف عطا فرمایا ہے لیکن تجھ کو بدوں مجاہدہ کے کچھ نہ ملے گا۔

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ تصرف سے صرف استعداد قریب پیدا ہو جاتی ہے، باقی کامیابی اپنے ہی کام کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا مٹی کا ڈھیلہ سخت ہو تو اس پر پانی ڈال دینے سے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو گلیا ہونے کی حالت میں توڑا نہ گیا اور اسی حالت میں خشک ہو گیا تو وہ پھر ویسا ہی سخت ہو جائے گا۔ اب تو لوگ یوں چاہتے ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور مزدہ آنے لگے، اس راستہ میں مزدہ بھی آتا ہے مگر اول اول تو مشقت ہی اٹھانا پڑتی ہے۔

چند روزے جہد کن باقی بخند

○ فرمایا طریق میں مقصود تحصیل اعمال ہے نہ کہ تسہیل، لوگ تسہیل ہی کو مقصود سمجھتے ہیں۔ ہاں فن میں طرق تسہیل بھی ہیں مگر اس تسہیل کا اصل طریق بھی تحصیل ہی ہے، یعنی اس کو بار بار کرنا، عمل کو بار بار کرنے سے تسہیل بھی ہو جاتی ہے جیسا مثلاً ایک آیت کو بار بار تلاوت کرنے سے حفظ ہو جاتی ہے اور پھر پڑھنے میں تسہیل ہو جاتی ہے، باقی دوسرے طرق تسہیل مختلف ہیں جن کا تجویز کرنا شیخ کا کام ہے مگر شروع میں تو شیخ یہی کہے گا کہ محنت کرو تسہیل کی تدبیر تلاما ہمارے ذمہ نہیں، جب وہ کام میں لگا ہوا دیکھے گا آپ ہی تسہیل کی تدبیر بتلائے گا۔

○ (ایک شخص کو ارشاد) فرمایا جاؤ دوبارہ کتب درسیہ پڑھو، اور جو میں نے کہا ہے اس کو خوب سوچو، اور قرآن شریف کی تعلیم کا یہی طرز ہے، دیکھئے آیت ان تقوموا للہ مشنئی وفرادی ثم تنفکروا ما بصاحبکم من جندہ میں چار امر ذکر فرمائے ہیں، پہلے ان تقوموا جس کا حاصل معنی ہے مستعد ہو جاؤ، کوشش کرو، محنت کرو۔ دوسرا امر ہے للہ جس کا مطلب ہے اغراض نفسانیہ سے خالی الذہن ہو کر سوچو، عداوت تعصب نہ ہو۔ تیسرا امر ہے مشنئی وفرادی جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ تحصیل مقصود میں استعانت بالغیر کی حاجت ہوتی ہے اور بعض دفعہ تنہائی ذہن کی رسائی میں مفید ہوتی ہے اور دوسرے کے ملنے سے تشویش ہوتی ہے۔ چوتھا امر ہے ثم تنفکروا کہ پھر اس کو سوچو۔ اور یہ سب امور شرائط ہیں، مگر ایک مانع کا احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید کہیں قائل یہ تقریر خود غرضی کیلئے نہ کر رہا ہو، اس کو اگلی آیت میں اٹھا دیا کہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ پس جب شرائط پائے گئے اور مانع مرتفع ہو گیا تو حق واضح ہو جائے گا۔

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی قدس سرہ

انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدوار

کی شرعی حیثیت

آج کی دنیا میں اسمبلیوں، کونسلوں، میونسپل وارڈوں اور دوسری مجالس اور جماعتوں کے انتخابات میں جمہوریت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ زور وزرا اور غنڈہ گردی کے سارے طاغوتی وسائل کا انتخاب کر کے یہ چند روزہ موہوم اعزاز حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے عالم سوز نتائج ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہیں اور ملک و ملت کے ہمدرد سمجھدار انسان اپنے مقتدر بھروسے کی اصلاح کی فکر میں بھی ہیں لیکن عام طور پر اس کو ایک ہارجیت کا کھیل اور خالص دنیاوی دھند سمجھ کر ووٹ لے لے اور دیئے جاتے ہیں، لکھے پڑھے دیندار مسلمانوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کھیل صرف ہماری دنیا کے نفع، نقصان اور آبادی یا ہر بادی تک نہیں رہتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ طاعت و معصیت اور گناہ و ثواب بھی ہے جس کے اثرات اس دنیا کے بعد بھی یا ہمارے گلے کا ہار عذاب جہنم بنیں گے، یا پھر درجات جنت اور نجات آخرت کا سبب بنیں گے۔

اور اگرچہ آج کل اس اکھاڑہ کے پہلوان اور اس میدان کے مرد عام طور پر وہی لوگ ہیں جو فکر آخرت اور خدا اور رسول کی طاعت و معصیت سے مطلقاً آزاد ہیں اور اس حالت میں ان کے سامنے قرآن وحدیث کے احکام پیش کرنا ایک بے معنی وعیث فعل معلوم ہوتا ہے لیکن اسلام کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، ہر زمانہ اور ہر جگہ کچھ لوگ حق پرست بھی قائم رہتے ہیں جن کو اپنے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر اور خدا اور رسول کی رضا جوئی پیش نظر رہتی ہے، نیز قرآن کریم کا یہ بھی ارشاد ہے وَذِكْرُ قَانِ الذِّكْرِى نَسْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی آپ نصیحت کی بات کہتے رہیں کیونکہ نصیحت مسلمانوں کو نفع دیتی ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ انتخابات میں امیدواری اور ووٹ کی شرعی حیثیت اور ان کی اہمیت کو قرآن اور سنت کی رو سے واضح کر دیا جائے شاید کچھ بندگان خدا کو تنبیہ ہو اور کسی وقت یہ غلط کھیل صحیح بن جائے۔

امیدواری

کسی مجلس کی ممبری کے انتخابات کیلئے جو امیدواری کی حیثیت سے کھڑا ہو وہ کو یا پوری ملت کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہے، ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا امیدوار ہے، دوسرے یہ کہ وہ دیانت و امانتداری سے اس کام کو انجام دے گا، اب اگر واقع میں وہ اپنے اس دعوٰی میں سچا ہے یعنی قابلیت بھی رکھتا ہے اور امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبہ سے اس میدان میں آیا تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے اور بہتر طریق اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص خود مدعی بن کر کھڑا نہ ہو بلکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کو اس کام کا اہل سمجھ کر مقرر کر دے، اور جس شخص میں اس کام کی صلاحیت ہی نہیں وہ اگر امیدوار ہو کر کھڑا ہو تو قوم کا خدا را اور خائن ہے، اس کا ممبری میں کامیاب ہونا ملک و ملت کیلئے خرابی کا سبب تو بعد میں بنے گا پہلے تو وہ خود خدا را اور خیانت کا مجرم ہو کر عذاب جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اب ہر وہ شخص جو کسی مجلس کی ممبری کیلئے کھڑا ہوتا ہے اگر اس کو کچھ آخرت کی بھی فکر ہے تو اس میدان میں آنے سے پہلے خود اپنا جائزہ لے لے اور یہ سمجھ لے کہ اس ممبری سے پہلے تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہی تک محدود تھی کیونکہ جس حدیث ہر شخص اپنے اہل و عیال کا بھی ذمہ دار ہے، اور اب کسی مجلس کی ممبری کے بعد جتنی خلق خدا کا تعلق اس مجلس سے وابستہ ہے ان سب کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر آتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جواب دہ ہے۔

ووٹ اور ووٹر

کسی امیدوار ممبری کو ووٹ دینے کی از روئے قرآن وحدیث چند حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ وہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت و امانت بھی۔ اور اگر واقع میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول کریم ﷺ نے شہادت کا ذہب کو شرک کے ساتھ کہاڑ میں شمار فرمایا ہے (مشکوٰۃ) اور ایک دوسری حدیث میں جھوٹی شہادت کو اکبر کہاڑ فرمایا ہے (بخاری و مسلم)

جس حلقہ میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار

سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبار میں اپنے آپ کو بتلانا کرنا ہے۔

اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض رسی مروت یا کسی طمع و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔

دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے، اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہر ووٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے مَنِ بَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنِ بَشَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا یعنی جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانت دار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے اور بری سفارش یہ ہے کہ ما اہل، ما لائق، فاسق، ظالم کی سفارش کرے اس کو خلق خدا پر مسلط کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے بیچ سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔

ووٹ کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اورکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع، نقصان صرف اسی کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہونا مگر یہاں ایسا نہیں کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے اس لئے اگر کسی ما اہل کو اپنی نمائندگی کیلئے ووٹ دے کر کامیاب بنالیا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت، تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں اس طرح ما اہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

ضروری تنبیہ

مذکورہ صدر بیان میں جس طرح قرآن و سنت کی رو سے یہ واضح ہوا کہ ما اہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح سچی شہادت کو واجب و لازم بھی فرمایا ہے، ارشاد باری ہے تَكُونُوا قَوْمًا مَّيْمِنِينَ لِلّٰهِ تُشْهِدُونَ بِالْقِسْطِ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے تَكُونُوا قَوْمًا مَّيْمِنِينَ بِالْقِسْطِ تُشْهِدُونَ لِلّٰهِ، ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چھپائیں، اللہ کیلئے اور نیکی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری جگہ سورہ طلاق میں ارشاد ہے وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ یعنی اللہ کیلئے سچی شہادت کو قائم کرو۔ ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ سچی شہادت کا چھپانا حرام اور گناہ ہے، ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَلَيْئَةٌ لِّعَيْنِ الشَّهَادَةِ كُونُوا مَعَهَا اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔

ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چھپائیں، ضرور ادا کریں۔ آج جو شرابیاں انتخابات میں بیٹھ آ رہی ہیں ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک، صالح حضرات عموماً ووٹ دینے ہی سے گریز کرنے لگے جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ ووٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند گلوں میں شریک لئے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ووٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کس قماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے، اس لئے جس حلقہ میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم و ملت پر ظلم کا مرادف ہے۔ اور اگر کسی حلقہ میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانت دار نہ معلوم ہو مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز بلکہ مستحسن ہے، جیسا کہ نجاست کے پورے ازالہ پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تقلیل نجاست کو اور پورے ظلم کو دفع کرنے کا اختیار نہ ہونے کی صورت میں تقلیل ظلم کو فقہاء رحمہم اللہ نے تجویز فرمایا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ

انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے جس کا چھپانا بھی حرام ہے

اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام، اس میں محض ایک سیاسی پارٹیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دنیا ننداری کی رو سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کام کیلئے یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں:

(۱) آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعہ جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔

(۲) اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی محدود و قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس کا ادنیٰ نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے اس لئے اس کا ثواب و عذاب بھی بہت بڑا ہے۔

(۳) سچی شہادت کا چھپانا از روئے قرآن حرام ہے اس لئے آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریہ کا حامل و دنیا نندار نمائندہ کھڑا ہے تو اسی کو ووٹ دینے ہیں، کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

(۴) جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

(۵) ووٹ کو بیبیوں کے معاوضہ میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ملکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے، دوسروں کی دنیا سنوارنے کیلئے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو کوئی دانشمندی نہیں ہو سکتی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کیلئے اپنا دین کھو بیٹھے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۲۰ شعبان ۱۴۰۸ھ

(جوہر الفتاویٰ ج ۲)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم

انتخابی مہم کے دس منکرات

انتخابات کا ہنگامہ ہمارے معاشرے میں بے شمار گناہوں اور بدعنوانیوں کا ایک ایسا طوفان لے کر آتا ہے کہ جس کی ظلمت پورے ماحول پر چھا جاتی ہے اور اس میں شریعت، اخلاق، شرافت اور مروت کی بنیادوں پر متواتر اتنی ضرریں لگتی ہیں کہ پورا ملک لرز کر رہ جاتا ہے، ان گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس بھی مٹا جا رہا ہے، اور اقتدار کی ہوس اور کسی منصب تک پہنچنے کی حرص ہے جس کا جواز تلاش کرنے کیلئے بعض اوقات ملک و ملت کی خیر خواہی کی مضمون تاویل کر لی جاتی ہے، حالانکہ حکومت و اقتدار کے بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات یہ ہیں کہ وہ کوئی پھولوں کی بیج نہیں ہے جس کی طرف لپکنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ دنیا و آخرت کی ذمہ داری کا وہ جواب ہے جسے گردن پر رکھنے سے پہلے انسان کو لرزنا ضرور چاہئے اور شدید مجبوری کے بغیر اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلافت کیلئے مامور کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ:

”ذمہ داری کا طوق خطاب کے خاندان میں بس ایک ہی شخص (یعنی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گلے میں پڑ گیا تو کافی ہے، میں اپنے بیٹے کے گلے کو اس سے گرا نہا نہیں کرنا چاہتا۔“

اگر کسی شخص کے دل میں واقعہ اس گرا نہا ذمہ داری کا کما حقہ احساس ہو تو بے شک اس کا جائز ذرائع سے اقتدار تک پہنچنا ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے سے ہوتا ہے جو اس کی ادا داسے جھٹکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی وہ خرابیاں، بدعنوانیاں اور گناہ و جود میں نہیں آتے جن کے زہریلے اثرات سے آج کی سیاسی فضا مسموم ہے۔

لیکن جب اقتدار کو ایک منفعت، ایک لذت اور ایک مادی مفاد سمجھ لیا جائے اور اسے حاصل کرنے کیلئے تن، من، دھن کی ساری طاقتیں لٹائی جائے لگیں تو یہ اقتدار کی وہ حرص ہے جس کے کھٹن سے خیر و فلاح برآمد نہیں ہو سکتی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں، بدعنوانیوں، خود غرضیوں اور

بدعنوانیوں کو جنم دے کر معاشرے میں شر اور فساد کو پھیلاتا ہے۔

(۲) اسی شر اور فساد کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہماری انتخابی مہمات میں ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان طرازی کو شیر مار سمجھ لیا گیا ہے، اپنے مقابل کو چیت کر کے اپنی فتح کا ہاتھ بلند کرنے کیلئے اس پر بلا تحقیق ہر قسم کا الزام عائد کرنا حلال، طیب قرار پا چکا ہے، بلکہ یہ اس سیاسی جنگ کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر سیاسی فتح کو ناممکن سمجھا جاتا ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی برا ہو اس پر کوئی ایسا الزام عائد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جس کی سچائی کی مکمل تحقیق نہ ہو چکی ہو، لیکن انتخابی جلسوں کی شاید ہی کوئی تقریر اس قسم کے بلا تحقیق الزامات سے خالی ہوتی ہو جو بہتان کے کبیرہ گناہ میں داخل ہیں، اور پھر بعض اوقات اس بہتان طرازی کیلئے اتنی گھٹیا اور ہزاری زبان استعمال کی جاتی ہے کہ وہ دشنام طرازی کا گناہ بھی سمیٹ لیتی ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو کو کعبۃ اللہ سے زیادہ مقدس قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی جان، آبرو پرنا روا حملہ کرنا (معاذ اللہ) کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے، لیکن انتخابی مہم کے جوش میں بد مقابل کا کعبہ آبرو گلی گلی ڈھایا جاتا ہے اور اخباروں کے صفحات سے لے کر انتخابی جلسوں اور کارز میٹنگز تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو بہتان تراشی اور دشنام طرازی کی غفونت سے بدبودار نہ ہو۔

(۳) پھر چونکہ انتخابات کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی امیدوار کے بارے میں حقائق منظر عام پر لانے کی واقعی ضرورت بھی ہوتی ہے تا کہ عوام کو دھوکے اور نقصان سے بچایا جاسکے اس لئے کسی امیدوار کے حقیقی اوصاف بیان کرنے کی توجیہ کی جاسکتی ہے، لیکن اس کیلئے اول تو یہ ضروری ہے کہ کوئی بات ضروری تحقیق کے بغیر نہ کہی جائے اور دینا ننداری اور انصاف سے ہر حال میں کام لیا جائے، دوسرے یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں کوافر فیضہ صرف بقدر ضرورت ہی انجام دیا جائے، اسے محض مزے لینے اور مجلس آرائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ورنہ اگر وہ بہتان نہ ہو تب بھی غیبت کے اس گناہ عظیم میں داخل ہے جسے قرآن کریم نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی ہدایاں بیان کرنی شروع کر دیں، حجاج کا عظم وستم لوگوں میں مشہور تھا لیکن چونکہ اس مقام پر ہدائی کرنے کا کوئی

مقصود یا فائدہ نہیں تھا اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ:

”یہ غیبت ہے، اور اگر حجاج نے بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر شخص کیلئے اس کی غیبت حلال ہوگئی ہے۔ یا درکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر حجاج سے بے گنا ہوں کے خون کا حساب لے گا تو اس کی ماروا غیبت کا بھی حساب لے گا۔“

(۴) دوسرے کی برائی اور الزام تراشی کے علاوہ انتخابات میں کامیابی کیلئے یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ منہ بھر بھر کر خود اپنی تعریف اور اپنی خدمات کا مبالغہ آمیز تذکرہ کیا جائے۔ یا درکھئے! خود شنائی، نام و نمود اور دکھاوے کو مذہب و اخلاق کے ہر نظام میں گناہ یا کم از کم برا ضرور سمجھا گیا ہے، لیکن ہماری انتخابی سیاست کے مذہب میں یہ عمل کسی قید و شرط کا پابند نہیں رہا۔

(۵) عوام کو ووٹ دینے پر مائل کرنے کیلئے یہ بھی لازمی سمجھ لیا گیا ہے کہ ان سے سوچے سمجھے بغیر خوشنما وعدے کئے جائیں، وعدہ کرتے وقت اس بات سے بحث نہیں ہوتی کہ ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد وہ کس طرح رو بہ عمل لائے جاسکیں گے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دعووں کے نیلام میں کس طرح دوسروں سے بڑھ چڑھ کر بولی لگائی جائے؟ ہم ہر امر اقتدار آ کر غریبوں کی قسمت بدل دیں گے، ہم پسماندہ علاقوں کو پیرس کا نمونہ بنا دیں گے، ہم ہر ضلع میں ایک ہائی کورٹ قائم کر دیں گے، ہم غربت اور جہالت کا خاتمہ کر دیں گے۔

اس قسم کے بلند و بانگ دعوے اخباری بیانات سے لے کر تقریروں تک ہر جگہ سنائی دیتے ہیں اور ان جھوٹے وعدوں اور دعووں کے ذریعے سادہ لوح عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(۶) جلسے، جلوس اور اشتہار بھی انتخابی سرگرمیوں کا ایک اہم لازمی حصہ ہیں، اگر یہ جلسے، جلوس اخلاق و شرافت کی حدود میں ہوں تو ناجائز بھی نہیں، لیکن جلسوں، جلوسوں میں غنڈہ گردی روزمرہ کا معمول بن چکی ہے جس کے نزدیک سیاسی حریفوں کی جان، مال اور آبرو کوئی قیمت نہیں رکھتی، چنانچہ جس کا داؤ چل جائے وہ دوسروں کو زک پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتا۔

(۷) پھر بعض اوقات انتخابی جلسے، جلوس ایسے عام اور مصروف راستوں پر منعقد کئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شہر کی آبادی کی نقل و حرکت بحال ہو جاتی ہے اور ٹریفک کا ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جو بے گناہ شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، نہ جانے کتنے ضعیف اور بیمار لوگ اس قسم کی بد نظمی کی

وجہ سے اپنے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں، کتنے ضرورت مند اپنے روزگار تک نہیں پہنچ پاتے، اس طرح عام گزرگاہوں کو بلاک کر کے نہ جانے کتنے انسانوں کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچانے کا گناہ عظیم اس قسم کے جلسے، جلوسوں کے حصوں میں آتا ہے۔

(۸) دیواروں کو انتخابی نعروں سے سیاہ کرنا اور شخصی اور سرکاری عمارتوں پر اشتہارات چسپاں کرنا بھی انتخابی مہم کا جزو الاینٹک ہے جس کے نتیجے میں شہر کی بیشتر عمارتیں متضاد نعروں اور اشتہارات سے داغدار نظر آتی ہیں اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ کسی دوسرے کی عمارت کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دینا درحقیقت چوری اور غصب کے مترادف ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

”کسی دوسرے کی ملکیت کو اس کی خوشدلی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں۔“

عمارتیں اور دیواریں کسی نہ کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں اور ان کو اپنے اشتہار کیلئے استعمال کرنا مالک کی اجازت کے بغیر حرام ہے، چہ جائیکہ ان کو خراب اور بد نما بنانا، لیکن غربت اور جہالت کے خاتمے کے دعوے دار بے مکان اس چوری اور غصب کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر کوئی شریف انسان اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے تو پتھروں اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۹) ووٹوں کی خریداری اور اس غرض کیلئے لوگوں کو رشوت دینا اور جن لوگوں کے قبضے میں بہت سے ووٹ ہوں ان کے ناجائز کام کرا دینا یا اس کا وعدہ کر لینا ایک مستقل جرم ہے جو خدا اور آخرت سے بے فکر امیدواروں میں بکثرت رائج ہے اور اس نے معاشرے کو اخلاقی تباہی کے کنارے لاکھڑا کیا ہے۔

(۱۰) ظاہر ہے کہ ساری انتخابی مہم چلانے کیلئے ہر جماعت کو کروڑوں روپیہ درکار ہوتا ہے، اس کروڑوں روپے کے سرمائے کے حصول کیلئے جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں ان میں غیر ملکی طاقتوں سے گٹھ جوڑ اور ان کی دی ہوئی لائن پر کام کرنا ایک ایسی بیماری ہے جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور جو لوگ باہر سے سرمایہ حاصل نہیں کرتے وہ اپنے ہی ملک کے بڑے بڑے دولت مند افراد سے اپنی جماعتوں کیلئے چندے وصول کرتے ہیں اور بسا اوقات یہ چندہ اس بات کی رشوت ہوتا ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد چندہ دینے والوں کو خصوصی مراعات دی جائیں گی، اگر وہ دینے سے انکار کریں تو انہیں طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، جو جماعت جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کے

انتظار میں آنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے چندے کی اپیل اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔

یہ دس موٹے موٹے گناہ محض مثال کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں، لیکن آپ ہار یک بیٹی سے غور فرمائیں تو نظر آئے گا کہ ان میں سے ہر گناہ بذات خود بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے اور انتخابی مہم کے دوران اس قسم کے نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب دھڑلے سے ہوتا ہے۔

اب غور فرمائیے کہ جن حکومتوں کی بنیاد میں جھوٹ، الزام تراشی، بہتان، غیبت، خود شنائی، جھوٹے وعدوں، دوسروں کے ساتھ غنڈہ گردی، مخلوق خدا کی ایذا رسانی، دوسروں کی املاک پر ناجائز تصرف جیسے غنیمت گناہ داخل ہوں ان سے ملک و ملت کو کچھ چین کس طرح نصیب ہو؟ اور جس ماحول میں ان گناہوں کی ظلمت چھائی ہوئی ہو وہاں سے خیر اور فلاح کی روشنی نمودار ہونے کی کیا توقع رکھی جائے؟ لیکن ان گزشتہات کا مقصد محض تنقید برائے تنقید نہیں، نہ ہی اس کا منشا یہ ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلانی جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی بیماریوں سے آگاہ تو ہوں اور ان میں سے جس کسی بیماری کا سد باب اپنی قدرت میں ہو اس سے دریغ نہ کریں اور کم از کم عام مسلمان ان گناہوں سے محفوظ رہنے کا اہتمام کریں جن میں وہ بعض اوقات نادانستہ طور پر مبتلا ہوتے ہیں۔

یہ سمجھنا کہ اس ہنگامہ خیز طوفان میں ایک تنہا شخص خود کسی برائی سے رک جائے تو اس سے معاشرے پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑے گا؟ یاد رکھئے کہ معاشرے سے گندگی جس چھوٹی سے چھوٹی مقدار میں بھی کم ہو غنیمت ہے کیونکہ معاشرہ درحقیقت افراد کے مجموعے سے عبارت ہے، یہاں چراغ سے چراغ جلتا ہے، لہذا بعض اوقات کسی ایک شخص کا عزم و ہمت بھی معاشرے کی تہذیبی کا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے ع

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

وما علمنا الا البلاغ۔

حضرت مولانا علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ

مرسلہ: مولانا محبوب احمد مرکوڑہ

اعمال عاشوراء

(دوسری آخری قسط)

ان دواعمال کے علاوہ چونکہ اس تاریخ میں ابن رسول فرزند تول سیدنا حسین بن علی سلام اللہ علیہم کی اور ان کی اہل بیت کی شہادت کا واقعہ ہانکہ بھی پیش آیا ہے لہذا جب یہ تاریخ آتی ہے تو اس واقعہ کو یاد دلاتی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی مصیبت اپنی انسان کو یاد آئے خواہ وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو گئی ہو تو اس کو چاہئے کہ کلمہ طیبہ انا للہ وانا الیہ راجعون کی تلاوت کرے لہذا ایک تیسرا عمل اس دن کیلئے اور ثابت ہو گیا یعنی اس کلمہ طیبہ کا پڑھنا وقت تذکر شہادت مذکورہ۔ انیس جو انسان کا عدو مبین ہے ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم اور ان کی ہدایت جاری نہ ہونے پائے، چنانچہ اپنے اس مقصد کو وہ غالباً ہر طرح طرح کے مکر و فریب سے حاصل کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کو انبیاء علیہم السلام کا پیرو گمان کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ انیس کے فریب میں گرفتار ہیں، اور جس چیز کو وہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ سمجھتے ہیں وہ دراصل اس دشمن کا ہنایا ہوا ظلم ہے، ایسے لوگ فی الواقع ہم یحسبون انہم یحسنون حسناً کے مصداق ہیں۔

یہ دشمن ایسا ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ ہمارے مالک کی نعمتوں میں سے جو مال عمدہ سے عمدہ اور قیمتی سے قیمتی تھے انہی کو اس نے خراب کر دیا۔ اسی معاملہ سے اور قیاس بھی ہو سکتا ہے، دیکھئے یوم عاشوراء کیسے متبرک دن تھا اور اس کیلئے نبی امی ﷺ نے کن اعمال کی ہم کو تعلیم دی تھی کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے تم ہم کو اس دن کی برکات سے پورا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا مگر اس رہزن نے وہ تعلیمیں تو ہم سے چھین لیں اور بجائے ان پیش بہا جواہرات کے کچھ خاردار سنگریزے ہمیں دے دیئے اور ہم اپنی سادہ لوحی سے انہی سنگریزوں کو جواہر سمجھ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ دن ہمارے حق میں بجائے نعمت کے نکتہ بن گیا اور اس میں بجائے ثواب کے ہم عذاب کمانے لگے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

میرا دئے دشمن اس مقام پر شیعوں کی طرف نہیں ہے بلکہ میں اپنے ایمانی بھائیوں سے کہتا

ہوں کہ وہ میری عرض کو بغور لجا ظفر مارا ایک سرسری نظر ذرا ان افعال پر ڈال جائیں جو انہوں نے اس دن کیلئے معمول کر رکھے ہیں تو امید ہے انہیں ساری حقیقت کھل جائے گی۔

ان اعمال کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ورنہ میں اس کو فروگزاشت نہ کرتا تاہم نمونہ کے طور پر چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ تعزیہ رکھنا یا بنانا یا اس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ یا واقعہ کربلا کی یادگار سمجھ کر قابل زیارت یا لائق تعظیم خیال کرنا، علم وغیرہ رکھنا، مصنوعی کربلا میں جانا اور جو شرافات وہاں ہوتے ہیں ان کا ارتکاب کرنا یا ان کو پسندیدگی سے دیکھنا، اپنی معمولی زینت کا بہت ماتم ترک کرنا مثلاً اس کے کہ عورتیں زیورانا رڈالیں یا پان کھانا چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ۔ ذکر شہادت کے وقت سینہ کو پی کرنا، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا نام لے کر رونا جس کو فوج کہتے ہیں، ان مرثیوں کا پڑھنا یا سننا جن میں علاوہ جھوٹ کے بزرگان دین کی توہین بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب ابلیس کی تعلیم نہیں تو کیا نبی امی ﷺ کی تعلیم ہے، اگر حضرت کی تعلیم ہے تو حدیث کی کتابوں میں دکھاؤ، حدیث کی کتابوں میں ان تمام افعال اور ان کے مثل دوسرے افعال کی شدید مخالفت مذکور ہے جس کا نمونہ آپ لوگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتوے میں جو دو گزشتہ رسالہ میں شائع ہوا ہے دیکھ چکے ہیں۔

نتیجہ ان اعمال قبیحہ کا ہمارے حق میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا مگر صد افسوس کہ ہمارے ان اعمال کی باز پرس ان حضرات سے بھی ہوگی جن کے نام پر ہم یہ حرکات کرتے ہیں، حدیث کہ ہماری بدکرداری کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان حشر میں بلائے جائیں اور ان سے احکم الحاکمین پوچھے کہ کیا تم نے ان اعمال شنیعہ کا حکم دیا تھا؟ اور وہ عذر خواہی کریں کہ اے پروردگار! میں بالکل بے قصور ہوں مجھ کو ان حرکات کی خبر تھی نہیں۔

اس سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی کہ جو اعمال اس متبرک دن کیلئے تعلیم کئے گئے تھے اگر ہم ان کا ارتکاب بھی کرتے ہیں تو اپنی فاسد نیت اس کے ساتھ شامل کر کے اس کی صورت بگاڑ دیتے ہیں جس سے وہ عمل بالکل مسخ ہو جاتا ہے، مثلاً روزہ رکھتے ہیں اور اس کا نام فاقہ رکھتے ہیں اور غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو شہداء کربلا کا مشابہ بنائیں اور بعض حضرات تو دن رہے اس روزہ کو توڑ ڈالتے ہیں تا کہ افطار کا اطلاق نہ ہونے پائے بلکہ فاقہ شکنی کہلائے۔

اب ان لوگوں کی حالت دیکھو جو بظاہر شرافات مذکورہ سے بالکل پاک ہیں ان کو بھی ایک عجیب و غریب حالت میں پاؤ گے، وہ نہ تعزیر رکھتے ہیں نہ علم، نہ دلدل نکالتے ہیں نہ تابوت، نہ ترک زینت کرتے ہیں نہ سینہ کو بی، نہ نوحہ کرتے ہیں نہ فائدہ داری، مگر یہ ضرور کرتے ہیں کہ ذکر شہادت کیلئے محافل و مجالس کا اعتقاد کرتے ہیں اور زبانی یا کسی کتاب سے واقعات شہادت بیان کرتے ہیں۔

کاش! وہ ان محافل و مجالس کو ان آداب و قواعد کا پابند رکھتے جن کے بغیر بدعات و محرّمات سے اجتناب ناممکن ہے تو کچھ مضائقہ نہ ہوتا بلکہ یہ محافل و مجالس مثل حلقہ ہائے ذکر الہی کے موجب ہزاراں ہزار برکات و خیرات ہوتیں۔

بہت سے لوگ ان آداب و قواعد کا علم نہیں رکھتے مگر ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ عدم علم کا عذر نہیں سنا جائے گا، جس طرح بلا تشبیہ کوئی شخص تعزیرات ہند کے کسی جرم کا ارتکاب کرے اور پکھری میں حاکم کے سامنے اپنی ماواقیّت کا عذر کر کے مزا سے براءت نہیں حاصل کر سکتا اسی طرح جرائم شرعیہ کا مرتکب بھی جہل کا عذر کر کے عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔

جب سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تو ضروری ہوا کہ مختصراً کچھ آداب بھی ان محافل و مجالس کے بیان کر دیئے جائیں۔ واضح رہے کہ:

(۱) اسراف تو بالکل حرام ہے لہذا اس سے اس محفل کو کیا معنی ہر محفل کو پاک رہنا چاہئے کہ زائد از حاجت روشنی وغیرہ نہ ہو۔

(۲) واقعات وہی بیان کئے جائیں جو صحیح یا کم از کم حسن روایتوں سے ثابت ہوں، یہ ایک بڑی مشکل بات ہے کیونکہ اس واقعہ کی روایات میں تنقید اسانید سے بالکل کام نہیں لیا گیا اور جس قدر تفصیل اس واقعہ کی مروی ہیں ان میں باہم ثنائے قدر قلیل کوئی درجہ صحت یا حسن کو نہیں پہنچتی، ایسا کیوں ہوا اس کے بیان کیلئے بہت طویل تقریر کی ضرورت ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ عنایت بھی حضرات شیعہ کی ہے۔

(۳) کوئی ایسا مضمون نہ بیان کیا جائے جس سے کسی صحابی کی طرف سے سوء ظن پیدا ہو۔

(۴) ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے عوام کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ شہادت اس امت میں تمام شہادتوں سے اشرف و اعلیٰ ہے۔

آخر الذکر دونوں باتیں کچھ کم خوفناک نہیں ہیں، کیونکہ اگر کسی صحابی سے سوء ظن پیدا ہو گیا تو

نجات مشکوک ہوگئی، بہت سی احادیث صحیحہ کی تصریحات اور بہت سی آیات کی تلوینحات سے انحراف ہو گیا۔ اور اگر اس شہادت کو تمام سابقہ ولاحقہ شہادتوں سے افضل سمجھ لیا تو اور بھی زیادہ قباحت ہوئی کیونکہ ایک نص قرآنی کا انکار ہو گیا جس کا صریح مضمون یہ ہے کہ ”فتح مکہ کے بعد جس قدر جہاد ہوئے ان کا رتبہ ان جہادوں سے کم ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہو چکے“ قولہ تعالیٰ لا یستوی منکم من انفق من قبل الغنح وقاتل الایۃ، اس کے علاوہ یہ عقیدہ بہت سی احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہو گا، مگر افسوس ہے کہ یہ خرابی ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ جاہلوں کا کیا ذکر اکثر خواندہ لوگ اس سے خالی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہنا اسی عقیدہ فاسد کی بناء پر ہے۔

ان دونوں خرابیوں کا سد باب اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص واقعہ شہادت بیان کرے تو تیسری خرابی کے دفعیہ کیلئے اس پر لازم ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانہ میں موجود تھے اور ان کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے عزم کر بلا کی اطلاع ہوئی مگر وہ شریک نہ ہو سکے مثلاً حضرت جابر بن عبد اللہ و حضرت ابوسعید خدری و حضرت ابو واقد لیثی و حضرت عبد اللہ بن عمرو و حضرت عبد اللہ بن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم، ان حضرات کے شریک نہ ہونے کے واقعی اعذار جو نہایت قوی و صحیح تھے بیان کئے جائیں اور ان حضرات کو جو تعلق حضرت مدوح سے تھا اور اس واقعہ سے جو صدمہ ان کو پہنچا سب بیان ہوں۔ افسوس کہ کوئی شہادت نامہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہوں ورنہ میں اس کا نام اس مقام پر لکھ دیتا۔ میں نے سوال میں ارادہ کیا تھا کہ ایک شہادت نامہ لکھوں جس میں میں نے تیر کا بعد دُشُرہ ہشدرہ دس باب قائم کئے تھے اور ہر باب ایک نہایت ضروری اور مفید عنوان پر مشتمل تھا مگر ام لالہ انسان ما تمنیٰ حضرت والد مرحوم کی علالت نے مہلت نہ دی، اب اگر زندہ رہا تو ان شاء اللہ سال آئندہ میں دیکھا جائے گا۔

اور چوتھی قباحت کے سد باب کیلئے لازم ہے کہ جن شہادتوں کی انفیلیت نص قرآنی ثابت ہے مثلاً شہادت بدر و شہادت احد کے پہلے ان کا ذکر کیا جائے اور ان کی انفیلیت بیان کر دی جائے اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب کی صحیح روایتیں بیان کی جائیں۔

یہ آداب جو میں نے ذکر کئے بہت مختصر ہیں جزئیات کی تفصیل اس وقت دشوار ہے۔ اب میں اس مضمون کو اس فیصلت پر ختم کرتا ہوں کہ اس زمانہ محرم میں حضرات شیعہ نے جس قدر چیزیں

راج کر رکھی ہیں ان میں اکثر یادگار ہیں ان سے ہم لوگوں کو امترا زکامل چاہئے۔

غالباً اس مقام پر یہ سوال ہوگا کہ یزید سے تو شیعوں کو نفرت ہے اس کی یادگار انہوں نے کیوں قائم کی؟ تو میں اس کا جواب مناظرہ حصہ اول پر حوالہ کرتا ہوں جس میں یہ امر ثابت کر دیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بلانے والے، ان کو خط لکھ کر فریب دینے والے، یزید یوں کے ساتھ مل کر ان کے اور ان کے اہل بیت کے قتل کرنے والے یہی حضرات شیعہ ہیں، اسی وجہ سے ان کے بابا بن مذہب نے اپنے قدماء کی یادگار قائم کی، مگر عوام شیعہ ان مقاصد سے بے خبر ہیں کیونکہ ان کے علماء اپنے عوام سے ان امرار کو بے حد مخفی رکھتے ہیں اور اس کی سخت ناکیدان کے مذہب میں ہے۔

اب میں اس مضمون کا خاتمہ چند علمائے اعلام کی پاکیزہ عبارتوں پر کرنا چاہتا ہوں جو اس مضمون کو مؤید ہیں۔

علامہ ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں وَاِذَا هُوَ ثُمَّ اِذَا هُوَ اِنْ يَسْتَعْمِلْ فِيْ يَوْمِ عَاشُورَاءِ بِسَدْعِ الرَّافِضَةِ مِنَ الذَّنْبِ وَالنِّهَايَةِ وَالْحَزَنِ اِذْ لَيْسَ ذٰلِكَ مِنَ اخْلَاقِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْاَلْكَانِ يَوْمَ وِفَاتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلِيْ بِذٰلِكَ.....

ترجمہ: خبردار، خبردار یوم عاشوراء میں روافض کی بدعنوانیوں میں مشغول نہ ہونا مثل رونے، چیخنے، چلانے کے اور ماتم و غم کرنے کے، کیونکہ یہ باتیں مومنوں کے اخلاق میں سے نہیں ہیں ورنہ آنحضرت ﷺ کی وفات کا دن ان باتوں کیلئے زیادہ مہزوار تھا۔

اور علامہ ابوالرجاز ہدی امام برہان الدین بخاری سے نقل ہیں کہ ان سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ وہا عظمیٰ لوگ جو یوم عاشوراء میں ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت ان کی مصیبت پر افسوس نکا ہر کرنے کیلئے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو کھڑے ہو جانے اور ماتم کرنے کا حکم دیتے ہیں آیا حکام پر لازم ہے کہ ان امور سے ممانعت کریں؟

تو امام ممدوح نے اس کا جواب لکھا کہ یمنع ذاك یعنی یہاں فعال روک دیئے جائیں۔ علامہ ابن حجر مکی دمشقی صواعق محرقة میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک عبارت نقل کر کے اس کی شرح اس طرح کرتے ہیں ”غزالی و نیز اورائے نے کہا ہے کہ و اعظ و غیرہ پر حرام ہے کہ بیان کرے شہادت حسن و حسین کو اور اس شہادت کے حالات کو اور نیز ان واقعات کو جو صحابہ میں باہم پیش

آئے، کیونکہ ان واقعات سے صحابہ کے ساتھ بغض و سوء ظن پیدا ہوتا ہے اور ان پر طعن کرنے والا فرد اپنی ذات میں اور اپنے دین میں طعن کرنے والا ہے۔“ غزالی کا کلام ختم ہوا۔

(ابن حجر لکھتے ہیں کہ) غزالی نے..... شہادتیں وغیرہ کو حرام کہا ہے وہ منافی اس کے نہیں جو میں نے اس کتاب میں بیان کیا، کیونکہ وہ ایسے بیانات ہیں جن کا اعتقاد ضروری ہے جن میں صحابہ کی جلالت اور تمام نقائص سے بری ہونا مذکور ہے، بخلاف اس بیان کے جو جاہل و اعظ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں یا سچے واقعات کا اصلی مطلب نہیں بیان کرتے اور جو عقائد حقہ ہیں ان کو نہیں بیان کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جہال کو صحابہ سے بغض و سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے (اسی قسم کے بیان کو غزالی رحمہ اللہ نے حرام کہا ہے نہ مطلق ذکر شہادتیں وغیرہ کو۔

ترجمہ دوسری عبارت کا

ملا احمد رومی مجالس الابرار میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ یوم عاشوراء میں واقعات شہادت بیان کرتے وقت کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، گنگے سر ہو جاتے ہیں اور حاضرین محفل کو کھڑے ہو جانے اور ماتم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مصائب پر غم ظاہر ہو، ان حرکات سے منع کرنا حکام وقت پر واجب ہے اور اس قسم کے بیانات کا سننے والا ہرگز معذور نہیں۔

امام غزالی اور نیز دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ واعظین اسلام پر قتل حسین کی روایت اور مشاجرات صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے صحابہ کے ساتھ بغض اور سوء ظن پیدا ہوتا ہے حالانکہ وہ لوگ علامت دین ہیں، ہمارے پیشواؤں نے دین انہی سے حاصل کیا، پس صحابہ پر طعن کرنا خود اپنے اوپر اور اپنے دین پر طعن کرنا ہے۔ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ کے احکام کا لحاظ میرے صحابہ کے حق میں کرنا، ان کو میرے بعد نشانہ ملامت نہ بنانا، جو شخص ان سے محبت رکھے گا وہ میرا محب ہے اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ میرا دشمن ہے، جو ان کو ایذا دے اس نے اللہ کو ایذا دی۔

پس اس حدیث کی وجہ سے مومن پر صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کا ذکر خیر واجب ہو گیا اور ان کے مطاعن سے زبان کو بند رکھنا ضروری ہو گیا۔ حضرت عثمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کے سبب سے بہت سے فتنے پھیلے اور بہت سی جھوٹی روایتیں مشہور ہو گئیں، ان روایتوں کا جانچنا ہر شخص کا کام نہیں لہذا ہر کس و ما کس کو اس وادی میں آمانی نہ چاہئے۔ فقط (ماخوذ از النجم مجرم ۱۳۳۶ھ)

مفتی محمد عبداللہ چندیوٹی

احکام القرآن مفتی عبدالشکور ترمذی کا منہج

تحقیقی جائزہ (قسط ۲)

تالیف احکام القرآن للفتاویٰ کا پس منظر

یہ ایک نہایت اہم تصنیف ہے جس کی تصنیف کی تجویز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تھی، اس تجویز کی صورت یہ ہوئی کہ تقریباً ۱۳۵۴ھ میں دارالعلوم دیوبند میں یہ تجویز ہوئی کہ جس طرح حدیث کی اہم کتابوں کا دورہ ایک سال میں پڑھایا جاتا ہے اسی طرح دورہ تفسیر کے نام سے تفسیر کی اہم کتابیں ایک سال میں پڑھائی جائیں اور ساتھ ہی تجویز ہوئی کہ دورہ تفسیر کا افتتاح حضرت تھانوی سے کرایا جائے اس کی درخواست کیلئے دیوبند سے حضرات اکابر علماء کا ایک وفد جس کے امیر مولانا حسین احمد مدنی تھے حضرت تھانوی کی خدمت میں تھانہ بھون آیا اور دورہ تفسیر کا نصاب مشورہ سے تجویز ہوا۔

دورہ تفسیر کا نصاب اور تجویز دلائل القرآن

دورہ تفسیر کا نصاب درس بیضاوی کامل، ابن کثیر کامل تجویز ہوا چونکہ ان دونوں تفسیروں کے مصنفین اور جلالین کے بھی دونوں مصنف شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے تفسیر مدارک کا نصاب میں اضافہ کا تذکرہ ہوا کیونکہ اس کے مصنف علامہ ابوالبرکات نسفی حنفی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا ایسی آیات بہت کم ہیں جن کی تفسیر میں ائمہ کا اختلاف ہے اس لئے اس غرض کے واسطے پوری تفسیر مدارک پڑھانے کی بجائے اگر ان آیات کا انتخاب پڑھایا جائے تو بہتر ہوگا، سب حضرات نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اس مجوزہ تصنیف کا نام بھی اسی وقت ”دلائل القرآن علی مسائل النعمان“ تجویز فرمادیا مگر دیوبند میں یہ کام انتخاب آیات کا نہ ہوسکا، تقریباً تین سال کے بعد حضرت تھانوی کو اس کام کی طرف اس کی افادیت اور ضرورت کے پیش نظر شدت سے توجہ ہوئی اور جس طرح ”اعلاء السنن“ میں فقہیات حنفیہ کے دلائل و شواہد حدیث سے جمع کرا دیئے ہیں اسی طرح ”دلائل القرآن علی مسائل النعمان“ میں دلائل حنفیہ

قرآن کریم سے جمع کرا دیئے جائیں اور اس کام کو خود اپنے اہتمام سے کرانے کا فیصلہ فرما کر تقریباً ۱۳۵۴ھ میں مولانا مفتی محمد شفیع کے سپرد فرمایا تھا۔

حضرت تھانوی نے اس اہم ترین تصنیف کیلئے اصول اور طریق کار خود متعین اور شخص فرمادیئے تھے، پوری سورہ بقرہ میں جس قدر آیات احکام اس تصنیف کے موضوع سے متعلق تھیں ان کی فہرست خود تیار فرما کر مفتی محمد شفیع کے حوالہ فرمائی، مفتی محمد شفیع نے کام شروع کر دیا تھا لیکن دارالعلوم دیوبند میں عہدہ افتاء اور تدریسی خدمات کی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کیلئے فرصت بہت کم ملی اس لئے کام کی رفتار سست رہی، اسی اثناء میں مولانا ظفر احمد عثمانی ”اعلاء السنن“ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو حضرت تھانوی کو خیال ہوا کہ اب یہ کام اگر مولانا ظفر احمد کے سپرد کر دیا جائے تو جلدی ہو جائے گا اس لئے یہ کام ان کے سپرد فرمادیا گیا۔

تقسیم احزاب کا قصہ

لیکن اتفاق سے کچھ عرصہ کے بعد ہی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ڈھاکہ یونیورسٹی میں اپنے استاذ مولانا محمد اسحاق صاحب بروداتی کے حادثہ وفات کے بعد بطور رپرو فیسر تقرر ہو گیا، وہاں اس تصنیف کا کام معتد بہیمانہ پر جاری نہ رہ سکا۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ کام شروع کرنے کے بعد حضرت رحمہ اللہ کو اس کا بہت اہتمام ہو جاتا تھا کہ وہ مسلسل سبک ڈرام آگے بڑھے اور مکمل ہو جائے اس لئے حضرت تھانوی کو اس کی فکر ہوئی کہ اب یہ کام کسی اور طرف منتقل کیا جائے چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب سے استفسار فرمایا گیا کہ وہ دارالعلوم دیوبند سے طویل رخصت لے کر اس کام کیلئے تھانہ بھون قیام کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر دارالعلوم کے عہدہ افتاء کی ذمہ داری کی وجہ سے طویل رخصت لینے کی کوئی صورت نہ نکلی تو یہ رائے ہوئی کہ اس کام کے چند حصے کر کے چند علماء کے سپرد کر دیا جائے اس طرح اس کی تکمیل ہو جائے گی۔

چنانچہ اس تصنیف کو چار حصوں میں اس طرح تقسیم فرمادیا کہ پہلی اور دوسری منزل مولانا ظفر احمد عثمانی کے سپرد فرمائی، تیسری اور چوتھی منزل مفتی جمیل احمد تھانوی کے سپرد فرمائی، پانچویں اور چھٹی منزل مفتی محمد شفیع صاحب کے سپرد فرمائی اور آخری منزل مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی کے سپرد فرمائی اور اس کا مقدمہ مولانا خیر محمد صاحب جالندھری کے ذمہ لگایا۔

اس سلسلہ میں حضرت تھانوی کاوالا امامہ مفتی عبدالشکور ترمذی کے والد محترم مفتی سید عبدالکریم گمٹھلوی کے نام بھی آیا تھا، حضرت تھانوی نے احکام القرآن کی تصنیف میں حضرت مفتی عبدالکریم کو بھی شریک کرنا چاہا تھا جیسا کہ قبل ازیں ’’الحیاتیۃ الناجزہ‘‘ اور بیان القرآن اور ہشتی کوہر کی تصنیف و نظر ثانی میں آں مرحوم کو شریک رکھا چونکہ اس وقت حضرت مفتی عبدالکریم گمٹھلوی حضرت تھانوی ہی کے حکم سے مدرسہ حقانیہ شاہ آباد مارکنڈا ضلع کرنا ل ہندوستان کے کاموں میں بہت مشغول تھے اور مدرسہ کا ابتدائی دور تھا وہاں متعلقہ کتب بھی نہ موجود تھیں اور نہ دستیاب ہو سکتی تھیں اس لئے حضرت مفتی عبدالکریم گمٹھلوی نے معذرت کا عریضہ لکھ دیا۔

حضرت تھانوی کا مرض وفات میں احکام القرآن کی طرف شدت سے اہتمام فرمانا ابھی اس کام کا سلسلہ پورے طور پر چلنے نہ پایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس مرض کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بالآخر مرض وفات ثابت ہوا ضعف روز بروز بڑھنے لگا مگر اس مرض اور ضعف میں بھی اس تصنیف کی فکر لگی ہوئی تھی ۱۳۶۲ھ میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم سے مستعفی ہو کر تھانہ بھون قیام کی نسبت سے پہنچ گئے اور حضرت تھانوی کی تجویز کے مطابق حضرت مفتی صاحب نے تھانہ بھون میں یہ کام شروع کر دیا، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت تھانوی کا شدت ضعف کی وجہ سے خانقاہ میں تشریف لے جا نا منقطع ہو چکا تھا لیکن خدمت دین و علم دین کا شغف ان سب چیزوں پر غالب تھا۔

”دلائل القرآن علی مسائل النعمان“ کا کام جب مفتی محمد شفیع صاحب نے شروع کیا تو حضرت تھانوی نے اس کے پہلے ہی دن بہت ہی آیات پر کافی دیر تک تقریر فرمائی کہ فلاں فلاں آیات سے فلاں فلاں احکام مستنبط ہوتے ہیں ان کو کتب تفسیر میں تلاش کر کے اگر منقول ہوں تو منضبط کر لیا جائے ۶۳

حضرت تھانوی کے افادات خاصہ

اس پر بھی مفصل کلام فرمایا کہ اس تصنیف کا طرز کیا ہو، کیا چیز لی جائے اور کیا نہ لی جائے، اس کے بعد روزانہ مفتی صاحب سے استفسار فرماتے کہ آج کس آیت پر لکھا اور کیا لکھا ہے، پھر ایک آیت کے مناسب علوم غامضہ کے افادات فرماتے رہتے اور حضرت مفتی صاحب ان کو ضبط تحریر میں لے آتے۔

احکام القرآن کی افادیت و اہمیت

حضرت حکیم الامتہ تھانوی کی تجویز کردہ احکام القرآن عربی کی تکمیل ہو گئی اور پہلے اس کا

سبب تالیف اور زمانہ تالیف وغیرہ کا تعارف کرایا دیا گیا ہے لیکن بعض احباب کا خیال ہوا کہ اس عجیب و غریب کتاب کا کسی قدر تعارف ہو جانے کے باوجود اس کی علمی افادیت اور اس کے موضوع کی اہمیت کے بارے میں کسی قدر مزید تعارف کی ضرورت ہے اور نمونہ کے طور پر اس کتاب میں چند مثالیں ہی اگر پیش کر دی جائیں تو مزید تعارف کا سبب ہوگا، اس لئے اس سلسلہ میں مزید بعض امور پیش خدمت ہیں۔

اول تو یہ عرض ہے کہ کتاب کا اصل تعارف تو دیکھنے سے ہیں معلوم ہوتا ہے اور مطالعہ کے بغیر صحیح طور پر کتاب کا تعارف نہیں ہو سکتا البتہ بعض امور کا ذکر کر دینا بھی اجمالی تعارف کے لئے مفید ہوتا ہے اس لئے عرض ہے کہ!

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں احکام القرآن کا موضوع دراصل احناف کے دلائل قرآن کریم سے جمع کرنا تھا اور علم تفسیر کے طلباء کو ان قرآنی دلائل سے واقفیت اور آگاہی کرنا مقصود تھا جن سے فقہاء احناف فقہ حنفی پر استدلال کرتے یا کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کے سبب تالیف میں اس کی تفصیل لکھی جا چکی ہے مگر بعد میں حضرت تھانوی نے اس کے موضوع کو وسیع اور عام کر دیا اور آیت قرآنی سے ہر قسم کے احکام کا استنباط اس کے موضوع میں داخل کر لیا گیا۔

چنانچہ اس میں جس طرح فقہی احکام پر آیت سے استدلال کیا گیا ہے اسی طرح عقائد اور کلامی مسائل، معاشرت، احسان اور اخلاق، تمدن، سیاست اور ہیئت کے مباحث سے بھی تعرض کیا گیا ہے اسی طرح یہ کتاب قرآن کریم سے مستنبط مختلف النوع علوم و فنون کی جامع کتاب ہو گئی۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ ان تمام مباحث میں تفسیر بالرائے سے احتیاط کی گئی ہے اور زیر بحث آیت کے ساتھ تعلق اور ربط قائم رہا بے تعلق کوئی بات نہیں لکھی گئی۔

بعض کم نظر اور سطحی سمجھ کے غبی لوگ جن کی رسائی ایسے عمیق اور گہرے استدلال تک نہیں ہوتی وہ ایسے مباحث کو قرآن کریم سے غیر تعلق سمجھ کر ان پر طعن دراز کرنے لگتے ہیں جیسا کہ ایسے ہی لوگوں نے امام رازی کی تفسیر کبیر میں ریاضی اور فلسفہ اور علوم طبعی اور کلامی مقام کے مباحث دیکھ کر اس کے بارہ میں کہہ دیا کہ تفسیر کبیر میں ”تفسیر کے سوا سب کچھ ہے“ یہ قول قلعہ غلط اور خلاف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام رازی کی تفسیر کبیر آپ کا علمی شاہکار ہے امام کا انداز تفسیر یہ ہے کہ وہ عقلی و نقلی قسم کے مباحث سے تعرض کرتے ہیں۔ عقلی مباحث کے ساتھ اس میں نقلی مباحث بھی بکثرت

ہیں مگر جن لوگوں پر ظاہریت کا غلبہ ہے ان کو عقلی مباحث گراں معلوم ہوتے ہیں ۶۴

احکام القرآن للتھانوی کا منہج و اسلوب

پہلے جن حضرات نے آیات احکام پر احکام القرآن کے نام سے مستقل تصانیف لکھی ہیں ان حضرات نے کسی سبب سے ان کو ضبط نہیں کیا، اس لئے حضرت تھانوی کی رائے ہوئی کہ اس تصنیف کا موضوع وسیع اور عام کر دیا جائے یعنی صرف دلائل حنفیہ نہیں بلکہ مطلق احکام خواہ احکام فقہیہ ہوں یا عقائد و تصوف اور اخلاق و تمدن کے متعلق ہوں سب کو ضبط تحریر میں لایا جائے بالخصوص جن احکام میں مغربی تمدن اور نئی تعلیم کے اثرات سے شبہات پیدا کئے جاتے ہیں ان پر اہتمام سے کلام کیا جائے، یہی امتیاز ہے اس احکام القرآن کو ان حضرات کی علماء کرام کی تصانیف سے جنہوں نے آیات احکام پر کلام فرمایا ہے۔

اول تو جن آیات سے احکام پر دلالت ہو رہی ہے ان حضرات نے سب آیات کو ضبط نہیں کیا جبکہ اس احکام القرآن میں عموماً بالاستیعاب آیات پر کلام کیا گیا اور تقریباً ہر آیت سے احکام کا استخراج کیا گیا ہے۔ دوسرے انہوں نے صرف احکام فقہیہ پر ہی انحصار فرمایا جبکہ اس احکام القرآن میں احکام فقہیہ کے ساتھ عقائد و اخلاق و تمدن کے احکام سے بھی تعرض کیا گیا ہے نیز مغربی تہذیب کے اثرات سے پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے، اس وسعت موضوع کے لحاظ سے اس کا نام بھی احکام القرآن تجوید فرمایا ۶۵

تالیف احکام القرآن میں حضرت تھانوی کے اہم اصول

اہم اصول جن کو اس تصنیف میں ملحوظ رکھا گیا ہے کہ صرف اپنے نقطہ پر اعتماد نہیں کیا گیا بلکہ متقدمین کی تحقیقات پر اعتماد کیا گیا ہے البتہ تلاش و جستجو کے بعد اگر کوئی مسئلہ متقدمین سے منسلک ہے تو پھر قواعد شرعیہ اور اصول مسلمہ سے جو سمجھ میں آیا اس کو بیان کرنے میں مضائقہ نہیں سمجھا گیا۔

تفسیر بیان القرآن میں بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے چنانچہ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بیان القرآن میں یہ بھی التزام کیا ہے کہ تفسیر تو وہی لکھی جو خود میری سمجھ میں آئی لیکن جب تک اس کی تائید سلف صالحین کی تفاسیر سے نہیں ملتی اس پر اطمینان نہیں کیا، اس صورت میں تفسیر بظاہر تو سلف کی تفاسیر سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت وہ میرا مرخود حضرت تھانوی ہی کی تفسیر ہے ۶۶

ایک اصول اس احکام القرآن کی تصنیف کیلئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جس مسئلہ فقہیہ پر بحث ہو اس کا حوالہ کتب فقہیہ سے ضرور ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ خود امام ہی کا قول ہو بلکہ مشارع مذہب کے اقوال بھی کافی ہیں ۶۱

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے اسی حالت ضعیف و مرض میں یہ التزام فرمایا کہ میں جو سورت لکھنا شروع کرتا تو آپ اس کو بار بار خود تلاوت فرماتے اور اس میں جس مقام سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا نظر آتا اس کی تقریر احقر سے فرماتے اور ہدایت فرماتے کہ اس کو کتب تفسیر وغیرہ میں تلاش کر لو، اگر کہیں مل جائے تو اس کے حوالہ سے لکھ دو ورنہ خود بھی غور کرو، اگر دل کو لگے تو جس سے تم نے سنا ہے اس کے حوالے سے لکھ دو ۶۲

افادہ خاصہ

الغرض مرض و ضعف کی حالت میں بھی احکام القرآن کے متعلق دریافت فرماتے اور اس کے متعلق افادات کا سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ ماہ رجب جس کی ۱۶ تاریخ کو وفات ہونے والی تھی اس کی یکم تاریخ کو مفتی محمد شفیع نے سورۃ القصص شروع کرنے کی حضرت تھانوی کو اطلاع دی تو آپ نے اس سورت کی ایک آیت پر نہایت عجیب و غریب تقریر فرمائی جس کو مفتی محمد شفیع نے ضبط کر لیا وہ مختصراً ذیل میں درج ہے:

سورۃ القصص کی آیت نمبر ۱۵ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی کے قتل ہو جانے پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر استغفار کرنے اور حق تعالیٰ کی طرف سے مغفرت فرمانے کا تذکرہ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ: اس میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ قبطی کا فر حربی تھا جس کا خون حسب قواعد شرعیہ مباح ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے استغفار کیوں فرمایا اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی مغفرت کا ذکر فرما کر اس کی تقریر کر دی گئی کہ یہ قتل مناسب نہ تھا تو سوال یہ ہے کہ حربی کافر کا قتل ناجائز یا مناسب قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ مدت سے میرا ایک خیال ہے وہ یہ کہ کفار سے جیسے باقاعدہ معاہدہ زبانی یا تحریری ہو جاتا ہے تو اس کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات عملی عہد ہو جاتا ہے کہ باہمی طرز معاشرت اور تعامل سے فریقین ایک دوسرے سے مامون و بے خطر ہوں یا باہمی معاملات اور لین دین وغیرہ جاری ہو، یہ بھی عہد عملی کی ایک نوع ہے

اس کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وقت ایسے لوگوں پر حملہ کرنا ہے تو پہلے ان کو ہند عہد کے طور پر متنبہ کر دیا جائے کہ اب ہم سے مامون نہ رہیں پھر طرفین کو اپنے اپنے فعل کا اختیار ہے اور اسی ہند عہد کے بغیر ایک قسم کا عذر ہے جو شریعت اسلامیہ میں کسی حال میں کسی کافر سے جائز نہیں۔ قبلی کا واقعہ بھی اسی قبیل سے تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مع اپنے بنی اسرائیل کے متعلقین اور قبلی کفار دونوں فرعون سلطنت کے باشندے تھے اور ایک دوسرے سے باہم مامون تھے اسی حالت میں قبلی کا اچانک قتل ہو جانا عہد عملی کے خلاف تھا اس لئے اس پر عتاب ہوا اور استغفار و مغفرت کی نوبت آئی۔

رہا یہ سوال کہ جب یہ قتل بحکم عذر اور معصیت تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اول العزم رسول اور مہموم ہیں ان سے کیسے صادر ہوا؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قصداً قتل نہیں کیا، معمولی ضرب اس کو ہٹانے کے لئے لگائی تھی اتفاقاً مر گیا، اس لئے معصیت کا صدور ان سے نہیں ہوتا ہم صورت معصیت ہی کی تھی اس لئے فیغیر خدا نے اس کو بھی معصیت ہی کے برابر سمجھ کر استغفار کیا۔ ۶۹

پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا خیال ہے اگر اس کا ثبوت کتاب و سنت میں یا علماء اہل حق کے کلام میں مل جائے تو اس کے حوالہ سے لکھا جائے ورنہ جس سے آپ نے سنا ہے (یعنی حضرت تھانوی) اس کے حوالہ سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر قواعد اور اصول مسلمہ کے اس میں کوئی بات خلاف معلوم نہیں ہوتی۔ مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں احقر نے اس کو تلاش کر کے پیش کرنے کیلئے عرض کیا، یہ ارشاد یکم رجب ۱۳۶۲ھ کی مجلس میں فرمایا تھا جس کے چند روز بعد دنیا سے سفر ہونے والا تھا، میں نے اسی روز تحقیق کی تو بھمد اللہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بروایت مغیرہ بن شعبہ میں اس کا ثبوت اور قسطنطینی شرح بخاری میں اس کی تصریح نکل آئی، ارادہ کیا کہ حضرت کی خدمت میں پیش کروں لیکن ان دنوں اکثر وقت حضرت تھانوی پر ایک قسم کی غنودگی یا روودگی کی کیفیت رہتی تھی، عرض کرنے کا موقع نہ پایا اور یہ حسرت دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ ۷۰

مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت حضرت تھانوی کا یہ آخری افادہ جو احکام القرآن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اس کا ذکر احکام القرآن ج ۳ ص ۱۷ پر حسب ذیل الفاظ میں رقم فرمایا ہے:

حضرت تھانوی کا آخری افادہ

العہد بالكفار قد یکون عملياً فیعد نقضه غدراً: الثانية (ای المسئلة الثانية)

علی ما افاده شیخنا اشرف المشایخ قدس سرہ ان المسلم اذا كان معاشرًا او مصاحبًا
لکافر حربی بحیث یامن بعضهم بعضًا فهو نوع من العهد والاستیمان عملاً وان لم
یکن بينهما قول وحبس فلا یجوز قتله ما لم یبذ الیه علی سواء فانه غدر للعهد العملي.
وقد دلت الآية علی هذا، فان القبطي المقتول كان کافراً حربیاً لیس بینه وبين موسى
علیه السلام عهد ولا استیمان صراحة ولكنه علیه السلام كان یعاشرهم تحت امره
فرعون معاشره سلم وموادة فلعل موسى علیه السلام عد ذلك العهد العملي عهداً
وعد قتل القبطي غدرًا وظلماً حیث قال رب انی ظلمت نفسي فاغفر لی ای

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے احکام القرآن کے ص ۲۷ پر اس کی تائید میں تحریر فرمایا:

ویؤیدہ حدیث المغيرة بن شعبه رضى الله عنه عند البخاری فی کتاب
الشروع ۲۷ فی حدیث طویل عن مسور بن مخرمة ومروان ولفظه وكان المغيرة
صاحب قوما فی الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبی صلی
الله علیه وسلم اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه فی شیء ولفظ ابی داؤد واما
المال فمال غدر لا حاجة لنا فیه. قال الحافظ فی الفتح: اما المال فلست منه فی شیء
ای لا تعرض له لكون اخذه غدرًا ويستفاد منه انه لا یحل اخذ اموال الکفار فی حال
الأمن الا من غدر الخ. وقال القسطلانی لان اموال المشرکین وان کان مغنومة
عند القهر فلا یحل اخذها عندما لا من فاذا کان الانسان مصاحباً لهم فقدما من کل واحد
منهم صاحبه فسفک الدماء واخذ الاموال عند ذلك غدر والغدر بالکفر
محظور، وانما تحل اموالهم بالمحاربة والمغالبة وذكر الکرماني نحوه ومثله فی
الخير الجاری، انتهى. فهذه تصریحات الحافظ والقسطلانی والکرماني شاهدة
علی ان المصاحبة بالامن نوع من العهد عملاً وان لم یکن بينهم عهد قولی
والاستیمان صریح فسفک الدماء واخذ الاموال مع ذلك غدر، حرام الا ان یبذ
الیهم عهدهم علی سواء الخ ۳۷

انما حملنا فی نقل الکلام فی هذا المقام لیظهر للناظرین نعمة الله علی

جماعتنا ولہ الحمد، انہا لاتقبل اقوال اکابرہا فی تفسیر معانی القرآن الا بعد ظہور مطابقتها لاقوال السلف واکابرہا، ولیظہر حسن ذوق حضرة حکیم الامۃ فی التفسیر والتفقہ بحیث لا یتخطی عن الصواب ولو قال شیعنا بغير مطالعة الكتاب ۱۷۔

یہ ایک مثال ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے تفقہ اور آیت سے استنباط مسائل کی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی روح حضرت تھانوی کے افادات تھے، اگر حضرت تھانوی کی حیات مبارکہ میں یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو بڑے عجیب اور نامنہا مین پر مشتمل ہوتی مگر افسوس ہے کہ کتاب کی تکمیل حضرت کی حیات میں مقدرنہ تھی، حضرت کے تعلق خاطر اور اس کے ساتھ شفقت کا مقتضی نہ تھا کہ جس طرح بھی ہونے لگے حضرت تھانوی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اس کی تصنیف کا کام جاری رہنا چاہیے تھا، بحمد اللہ حضرت کے خلفاء اور متوسلین نے اس کی تصنیف کا کام مذکورہ اصولوں کے تحت جاری رکھا اور مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی جمیل احمد تھانوی اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے حضرت کی دلی تمنا کی تکمیل فرمادی۔

مصادر و مراجع

- ۶۲۔ تالیف احکام القرآن عربی، الصیانہ فروری ۱۹۹۳ء۔
- ۶۳۔ تالیف احکام القرآن عربی، الصیانہ فروری ۱۹۹۳ء۔
- ۶۴۔ تالیف احکام القرآن عربی، الصیانہ مئی ۱۹۹۳ء۔
- ۶۵۔ تالیف احکام القرآن عربی، الصیانہ مارچ ۱۹۹۳ء۔
- ۶۶۔ اشرف السوانح ۹۵۳۔
- ۶۷۔ خاتمۃ السوانح ص ۲۱۵۔
- ۶۸۔ خاتمۃ السوانح ص ۲۱۰۔
- ۶۹۔ البلاغ، ماہنامہ، مفتی اعظم نمبر ص ۶۷۹۔
- ۷۰۔ خاتمۃ السوانح ص ۲۱۳۔
- ۷۱۔ احکام القرآن مفتی محمد شفیع ۳/۷۱۔
- ۷۲۔ صحیح بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة ۱/۳۷۷۔

مولانا ضیاء الرحمن فیروزپوری و جالندھری

استاذ العلماء حضرت مولانا عتیق الرحمن فیروزپوری نور اللہ مرقدہ

سابق استاذ التفسیر والحدیث جامعہ خیر المدارس (ملتان)

استاذ العلماء حضرت مولانا عتیق الرحمن فیروزپوری نور اللہ مرقدہ کا تعلق آرائیں خاندان

سے تھا، آپ کے پڑاوا حضرت مولانا غلام قادر صاحب دیپالپوری رحمہ اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قصبہ لدھے وال (دیپالپور) سے انیسویں صدی کے شروع میں گائے ذبح کرنے کی وجہ سے ہندوؤں سے جان بچا کر جلال آباد ضلع فیروزپور (حال یو پی بھارت) ہجرت کر گئے۔ معلومات کے مطابق درس و تدریس کا کام ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت مولانا عتیق الرحمن فیروزپوری رحمہ اللہ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔

ولادت: آپ قصبہ آرائیں جلال آباد ضلع فیروزپور میں حضرت مولانا غلام رسول بن مولانا ہدایت اللہ صاحب کے ہاں ۱۳۲۵ھ بمطابق ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے تاریخی نام غلام حسین، مفوض الدین، ظہیر زبیر رکھے گئے۔

تعلیم: آپ نے با نظرہ قرآن مجید اپنے والد ماجد سے پڑھا، بعد میں حفظ کیا (آپ نے ایک بار مجھے فرمایا کہ جب میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوا تو میں روزانہ دن کو آدھا پارہ حفظ یا ذکر کے رات کو اسے نفلوں میں پڑھ لیا کرتا تھا، اس طرح میں نے مکمل قرآن مجید دو مہینوں میں یاد کر لیا) ابتدائی درسی کتب بھی اپنے والد ماجد سے پڑھیں، پھر باقاعدہ جامعہ عباسیہ ممبئی آباد ضلع بہاولنگر (صوبہ پنجاب حال پاکستان) میں داخلہ لیا، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جبکہ آپ کی عمر چھ یا سات سال کی تھی کہ آپ کے والد ماجد طاعون کی بیماری کی وجہ سے جمعہ کے دن ۱۳۳۰ھ بمطابق ۱۹۱۲ء میں وفات پا گئے، آپ کو مدرسہ سے گھرا لیا گیا، ابھی اس صدمہ کو سات ہی دن ہوئے تھے کہ اگلے جمعہ کے دن آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی نومولود بہن کے ساتھ وفات پا گئیں (انا للہ وانا الیہ راجعون) آپ جب بھی ہمیں کوئی نصیحت فرماتے تو ساتھ یہ ضرور نصیحت فرماتے کہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں ان کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے (آمین ثم آمین)

والدین کا سایہ مر سے اٹھنے کے بعد آپ کی تربیت آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالغلی فیروزپوری رحمہ اللہ (شاگرد رشید حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ) نے کی۔ چھوٹی کتابیں تو آپ نے مدرسہ صادقہ عباسیہ میں ہی پڑھیں پھر بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالغلی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مادر علمی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں آپ کو تقریباً شوال ۱۳۳۱ھ بمطابق مئی ۱۹۴۳ء میں داخل کرایا جہاں آپ نے مسلسل چار سال پڑھ کر شعبان ۱۳۳۵ھ بمطابق فروری ۱۹۴۷ء میں سند فراغ حاصل کی۔ شیوخ: حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا حنفیہ عبداللطیف مظفرنگری رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالرحمن کھلم پوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا منظور احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ملتانی رحمہ اللہ۔

دورہ حدیث کے مشہور رفقاء: مولانا محمد داؤد کاندھلوی رحمہ اللہ (ایڈووکیٹ ایبٹ آباد پاکستان)، مولانا عبدالرحمن کیمپوری رحمہ اللہ، مولانا محمد یوسف چانگامی رحمہ اللہ، مولانا شاہ محمد جالندھری رحمہ اللہ، مولانا محمد اللہ نواکھائی رحمہ اللہ، مولانا طیب الرحمن کھچاڑوی رحمہ اللہ، مولانا عبدالکریم ایرانی رحمہ اللہ، مولانا عبدالحمید بجنوری رحمہ اللہ، مولانا محمد رشید انبالوی رحمہ اللہ، مولانا محمد یحییٰ رائے بریلوی رحمہ اللہ، مولانا احمد علی بریلیائی رحمہ اللہ، مولانا غلام ربانی کیمپوری رحمہ اللہ، مولانا عرفان ہزاروی رحمہ اللہ، مولانا تراب الدین ارکانی رحمہ اللہ، مولانا حامد مراد آبادی رحمہ اللہ، مولانا غلام احمد ہزاروی رحمہ اللہ۔ اجازت حدیث: آپ کو جن حضرات سے اجازت حدیث تھی ان میں حضرت مولانا مفتی عبدالکریم ترمذی گدھلوی رحمہ اللہ (خلیفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ) اور حضرت مولانا محمد ابراہیم میاں چٹوڑی والے (شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ) شامل ہیں۔

مدرسے: فراغت کے بعد آپ نے جن مدارس میں مدرسے کا کام سرانجام دیا ان میں جامعہ قاسم العلوم (نقیر والی) جامعہ عید گاہ مظفر گڑھ (ملتان) جامعہ ربانیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ (جہاں آپ صدر مدرس کی حیثیت سے بلائے گئے تھے) اور پھر جامعہ خیر المدارس (ملتان) میں جہاں آپ نے تقریباً بیس سال مدرسے کی۔

مشہور تلامذہ: حضرت مولانا غلام مرتضیٰ فیروزپوری مدظلہ العالی، حضرت مولانا محمد سعید فیروزپوری مدظلہ العالی (دونوں صاحبزادے) حضرت مولانا عبدالحمید فیروزپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا

عبدالجبار فیروزپوری مدظلہ العالی (دونوں بھانجے) حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب مدظلہ العالی (شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور) حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب مدظلہ العالی (مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان) حضرت مولانا قاری محمد عبد اللہ مدنی مدظلہ العالی (مدرس مسجد نبوی مدینہ منورہ) حضرت مولانا محمد یاسین خان کشمیری مدظلہ العالی (حال عرب امارات) حضرت مولانا مفتی محمد نور صاحب مدظلہ العالی (سابق مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان) امیر عزیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ (بانی سپاہ صحابہ) حضرت مولانا محمد یاسین صاحب مدظلہ العالی (شیخ الحدیث جامعہ عمر بن الخطاب ملتان) حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید۔

اصلاحی تعلق: آپ کا اصلاحی تعلق قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد ابراہیم میاں چنوں (شاگرد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ) سے تھا، دونوں حضرات سے اجازت بیعت بھی حاصل تھی۔

وفات: آپ وفات سے سات دن قبل فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے، فالج آپ کے بائیں جانب ہوا بالآخر آپ زندگی کی نوے بہاریں دیکھ کر بروز شنبہ ۳ جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ بمطابق ۸ نومبر ۱۹۹۴ء کو دوپہر تقریباً ایک بجے اس دار فانی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر باد کہہ گئے (اَنَا لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ) اہل و عیال: آپ کی شادی آپ کے والد ماجد کے چچا زاد بھائی (حضرت مولانا محمد رمضان فیروزپوری رحمہ اللہ) کی صاحبزادی سے ہوئی جن سے اللہ رب العزت نے آپ کو آٹھ صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں عنایت فرمائیں۔

مادہ تارتخ وفات

طیب اللہ الممنوعہم العرفیہ نراد وجعل الرحمن الغتاج الجنة مشواہ

۱۹۹۴ء

۱۴۱۵ھ

یاد رفتگان

پروفیسر ایم۔ اے۔ عثمانی

شیخ القراء مولانا قاری محی الاسلام پانی پتی رحمہ اللہ (قسط ۷)

کہتے ہیں جوانی میں ابا جان مردانہ وجاہت کی تصویر تھے۔ شیخی میں بھی بڑے شاندار تھے، چھ فٹ سے لگتا ہوا قد، دو ہرا بدن، کورارنگ، نہایت ستواں نقش، روشن آنکھیں، ہزاروں ہزار میں ممتاز اور نمایاں نظر آتے تھے، اپنی وجاہت ذاتی اور علمی سے ہر محفل پر چھا جاتے تھے۔ لباس اور خوراک میں نہایت نفیس اور پاکیزہ مذاق رکھتے تھے، پھلوں میں شربوزہ، آم، انگور، بی دانہ، امرود اور ناگپوری سنگترہ پسند کرتے تھے۔ شربوزہ اور آم کے سلسلہ میں بالخصوص مرزا غالب کی طرح ”بیٹھے اور بہت“ کے قائل تھے، لیکن عموماً بسیار خوری کو پسند کرتے تھے، کھانا نفیس کھاتے تھے مگر کم کھاتے تھے۔ خود ہر قسم کا کپڑا سینا اور ہر قسم کا کھانا پکا جانتے تھے، لہذا لباس اور کھانے میں معمولی سے نقص کو پکڑ لیتے تھے۔ یہاں بیوی میں محبت نہیں عشق تھا جو چھپن سال کی شادی شدہ زندگی میں اور بارہ بچے پیدا ہونے کے باوجود خرابی اسی طرح قائم رہا۔ سنا ہے جوانی میں بیوی کو اپنے ہاتھ سے کپڑے سی سی کر پہناتے تھے، اماں جان کو ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنایا، ان کیلئے کپڑا اور جوتیاں دلی سے خاص طور پر آیا کرتی تھیں۔

عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے ادب پر عبور حاصل تھا۔ انگریزی کے تراجم بکثرت پڑھتے تھے۔ چونکہ غیر معمولی حافظہ پایا تھا لہذا بے شمار حکایات، امثال، واقعات اور روایات یاد تھیں۔ اشعار با موقع اور بد جستم پڑھتے تھے۔ زبان بڑی رواں اور شیریں اور بیان بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ شہر بھر میں دعوتوں میں ان کی شرکت پر بڑا اصرار کیا جاتا تھا، جس دعوت میں وہ شریک ہو جاتے تھے وہاں کی رونق ہی اور ہوتی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ رات کو دیر سے نکلا کرتے تھے، میں چونکہ سب سے چھوٹا ہونے کے سبب غیر معمولی طور پر لاڈلا تھا اس لئے اکثر مجھے ساتھ رکھتے تھے۔ اہل ذوق صاحب محفل سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا بڑے قاری صاحب بھی تشریف لارہے ہیں، اور اگر جواب اثبات میں ملتا تھا تو پھر ان کا انتظار کرتے تھے۔ دعوتوں کا دستور فرش پر کھلانے کا تھا، دُری، چاندنی یا جاجم کے فرش پر دسترخوان لگتے تھے۔ جب ابا جان تشریف لاتے تھے تو مخصوص احباب کی محفل بیٹھتی تھی، پھر کھانے کے ساتھ وہ حکایات، وہ چٹکے، وہ خاندانی واقعات بیان کرتے جاتے تھے کہ نصف شب گزر جاتی تھی

اور کھانا تو کیا کھایا جاتا تھا لوگ ان کے بیان میں کھوئے رہتے تھے، نہ سنانے والے ٹھکتے تھے نہ سننے والے اور نہ صاحب محفل اکتاتے تھے، خود میں لڑکپن کے باوجود ان کی باتوں سے لطف میں کھویا رہتا تھا اور نیند پاس نہ پھٹکتی تھی۔ صرف اپنے ہی خاندان کے نہیں سارے شہر کے بزرگ تھے، ہر مشکل اور پیچیدہ معاملے میں ان کی رائے لی جاتی تھی اور ان سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔ جس جوڑے کا نکاح ابا جان پڑھا دیں وہ بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا تھا، لوگ بڑے اصرار سے بلا کر لے جاتے تھے۔

اس سلسلہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ شہر کے ایک بہت مقتدر سرکاری عہدیدار اور عالی نسب رئیس کی بیٹی کی شادی عزیزوں میں طے پائی تھی، سنا ہے دونوں لڑکا لڑکی بھی رشتے سے بہت خوش تھے، لیکن لڑکی کے چچا مراض تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ کسی نہ کسی طرح حالات سنبھلے رہے یہاں تک کہ بارات آ گئی، اب نکاح کا مرحلہ تھا اور مہر کا سوال اٹھا تو لڑکی کے چچا نے نیت فساد سے مطالبہ کیا کہ مہر ایک لاکھ ہوگا، لڑکے کے والد چونکہ اچھے، غالباً کشیدگی کی باتیں ہو چکی تھیں لہذا وہ بھی بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مہر ساڑھے بیس روپے سے ایک لاکھ زیادہ نہیں ہوگا، چچا نے کہا تو آپ تشریف لے جائیں، دولہا کے والد نے اپنے بیٹے کو گالی دے کر کہا ”اٹھ.....“ سنا ہے شادی کی تیاری پر دونوں طرف سے روپیہ بے دریغ خرچ کیا گیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، بزرگوں نے بہت کچھ بچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن دونوں طرف سے تندی بڑھتی گئی، آخر کسی نے کہا بھی بڑے قاری صاحب کا انتظار تو کر لو، بس سب ڈھیلے پڑ گئے، اسی وقت دو بزرگ لپکے ہوئے ابا جان کی طرف آئے، وہ اپنی عادت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے، یہ قلعہ سنا تو دستار باندھ کر ساتھ ہوئے، ان کے پہنچتے ہی محفل میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا میاں! کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور مہر کا سوال ہے، ہم ایک لاکھ کا مہر بندھوانا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے دولہا کے والد سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولے جناب ساڑھے بیس روپے مہر ہونا چاہئے۔ ابا جان نے لڑکی کے باپ سے پوچھا عزیز من! یہ بتاؤ تم زیادہ عزت والے ہو یا تمہارے والد مرحوم زیادہ عزیز تھے؟ وہ موصوف بڑے سعادت مند فرزند تھے فوراً بولے حضور سب عزت میرے ابا جان ہی کی ہے، پوچھا تمہاری بیٹی افضل ہے یا تمہاری بہن افضل تھی؟ عرض کیا میری بہن افضل تھی چونکہ وہ والد صاحب قبلہ کی عزت تھی، کہا تو جاؤ گھر میں سے معلوم کرو تمہاری بہن کا مہر کیا تھا؟

وہ خود جا کر پوچھ کر آئے فرمایا پھوپھی کے مہر پر پہنچتی کا مہر ہوگا، اسے ”مہر بالمثل“ کہتے ہیں۔ دو لہا کے والد صاحب سے پوچھا کیوں میاں! آپ کو مہر بالمثل منظور ہے؟ انہوں نے عرض کیا بسرو چشم، اور یوں یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا، لہٰذا ان کے چچا بہت ایشیے لیکن شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔

شہر بھر میں اسی احترام و محبت سے دیکھے جاتے تھے۔ عموماً دن میں ایک بار صبح کے درس و تدریس کی مصروفیات سے فراغت پا کر بازار جایا کرتے تھے اور پھل اپنی پسند کا خرید کر لاتے تھے۔ میں بھی اکثر ساتھ ہوتا تھا، جہاں سے گزرتے تھے لوگ خود آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے، اس میں ہندو مسلمان کی تخصیص نہ تھی، دکاندار اپنی دکانوں سے اتر کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میری ننی ہی اما کو اپنے ابا جان کی اہمیت سے بڑی تسکین ملتی تھی۔ اسی طرح حکام میں بڑا رسوخ و اعزاز تھا، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب جب پانی پت آتے تھے تو خاص طور پر پیغام بھیج کر بلواتے اور ملتے تھے اور ان کی رائے کو وقعت دیتے تھے۔ آنریری مجسٹریٹ دھرم کا اعزاز حاصل تھا، حتیٰ کہ ۱۹۴۷ء کے ہنگاموں میں جب محلہ انصار میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا جن ہزاروں مصیبت زدوں نے ہماری خاندانی حویلیوں کے احاطہ میں پناہ لی وہ محفوظ ہو گئے، جب محلہ کا انخلاء کروایا گیا تو جب تک ابا جان وہاں سے نہیں نکل گئے شرماتیوں کو داخلہ کی اجازت نہیں ملی۔ ابا جان اور ان کے ساتھ میں محلہ انصار سے نکلنے والے آخری افراد تھے، انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے صرف دو چیزیں اٹھائیں ایک بستہ اپنے مسودات کا اور ایک گنگھڑی میں حضرت مرزا مظہر شہید رحمہ اللہ اور حضرت قاضی محمد ثناء اللہ محدث رحمہ اللہ کے تبرکات تھے، حالانکہ ان کے بکس میں زیورات کا صندوقچہ بھی تھا اور غالباً نقد بھی ہوگا، لیکن انہوں نے نظر بھر کر بھی اس طرف نہیں دیکھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے منہ میں صرف ایک نوٹ سو روپے کا تھا۔

مزارع کے بہت تیز تھے، خصوصاً اولاد کے ساتھ۔ سنا ہے بڑے بہن بھائیوں کا لڑکپن بہت سخت گزرا، خصوصاً بیٹوں کا۔ وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو کھلاتے تو سونے کا نوالہ تھے لیکن دیکھتے شیر کی نظر سے۔ میں نے سب سے چھوٹا ہونے کے سبب کوئی سختی نہیں جھیلی لیکن ان کا رعب اس قدر تھا کہ کسی کو نظر ملا کر بات کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، نہ کوئی اونچی آواز سے بول سکتا تھا، لیکن اپنے طلباء کے ساتھ بہت نرم تھے۔ (پانی پت کے قاری)

(جاری ہے)

امداد المسائل فی الاحکام والمسائل فقیہ العصر حضرت مفتی سید عبد الشکور ندوی قدس سرہ

الاستفتاء

جمعہ کی اذان اول اور قیام جمعہ میں وقفہ

سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن اذان اول کے بعد اکثر مساجد میں خطبہ شروع ہونے تک آدھے سے ایک گھنٹے تک وقفہ ہوتا ہے اور اس درمیان بیان بھی ہوتا ہے، شرعاً اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس کا درج ذیل تفصیلی جواب تحریر فرمایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب: جمعہ کے خطبہ سے پہلے تقریر کا متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثبوت ملتا ہے جیسا کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے اپنی تقریر میں آنحضرت ﷺ کی احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ جب امام خطبہ کے لئے آتے تو وہ اپنی تقریر موقوف کر دیا کرتے تھے (مستدرک ج ۱ ص ۸۰۸ اور ج ۳ ص ۵۱۲) قال الحاکم رحمہ اللہ والنہی رحمہ اللہ صحیح (ازراہ سنت، مولانا محمد نواز خان صاحب)

اسی طرح اسی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کا جمعہ کے دن خطبہ سے قبل وعظ کہنا منقول ہے (ص ۸۸۸ و قالا صحیح) اور زوائد الاصابۃ فی تذکرۃ الصحابہ ج ۱ ص ۱۸۲ میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ جمعہ کے دن اس سے قبل کہ میں خطبہ کے لئے آؤں تقریر کر سکتے ہو۔ مستدرک حاکم اور اصحابہ میں ذکر کردہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر و وعظ کہنے کا تھا۔

اور یہ بھی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ زوالِ شمس کے بعد جلد نماز جمعہ ادا کر لیتے تھے اور یہی طریقہ خلفاء راشدین کا تھا کہ نماز جمعہ زوال کے بعد جلد پڑھی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ کان یصلی الجمعة

حين تميل الشمس وعنه ايضا قال كنا بفكر بالجمعه ونقبل بعد الجمعة (ص ۱۲۳ ج ۱)

وفي مصنف لعبد الرزاق (۱۲۵.۳) عن عطاء قال بلغني ان عثمان كان يجمع ثم نقبل الناس بعد الصلوة وفي مصنف لابن ابي شيبة (۱۶۰.۲) اخبرنا محمد بن سعد الانصاري عن ابيه قال كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقبل وفيه ايضا: (۱۸.۲) عن ابي رزين قال كنا نصلي مع علي رضي الله عنه الجمعة فاحيانا نجد فيها واحيانا لم نجد اور فتہائے کرام کی عبارات سے بھی رائج یہی معلوم ہوتا ہے۔

وفي الشاميه لكن جزم في الاشباه من فن الاحكام انه لايسن لها الا براه وفي جامع الفتاوى لقارى الهداية قبل انه مشروع لانها تودي في وقت الظهر وتقوم مقامه وقال الجمهور ليس بمشروع لانها تقام بجمع عظيم فتاخيرها مفضل الى الحرج ولا كذلك الظهر وموافقه الخلف لاصله من كل وجه ليس بشرط اه (۳۶۷.۱)

اب یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک اذان اول جس کی ابتداء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی ہے اس وقت تک تو یہ تقریر اور وعظ یقیناً اذان اور خطبہ سے پہلے ہی ہوتی تھی۔ کیونکہ اذان ثانی اور خطبہ کے درمیان تقریر و وعظ کی نفی صراحۃً او پر کی روایات سے ہو رہی ہے، ان میں تصریح ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے آتا تھا تو یہ تقریر و وعظ موقوف کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جمعہ میں تکبیر کا لحاظ بھی بہت تھا اکثر لوگ جمعہ میں تکبیر کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے صبح سے ہی مسجد میں آ جاتے تھے تو ان کے لئے وعظ و تقریر اذان سے پہلے ہی مناسب تھی۔ لیکن جب لوگوں میں سستی ہوئی تو اذان اول زوال کے وقت لوگوں کو وقت جمعہ بتلانے کے لئے شروع کی گئی تو اب جب کہ زوال کے وقت اذان اول کی ابتداء زوراء پر ہوئی اور اذان ثانی عند المنبر خطبہ سے قبل ہونے لگی تو معلوم نہیں اس وقت یہ تقریر و وعظ اذان علی الزوراء سے پہلے ہوتی تھی یا بعد میں۔ لوگوں کے تکاہل اور سستی کو مد نظر کرتے ہوئے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریر و وعظ اذان علی الزوراء کے بعد ہوتی ہوگی کہ اب تکبیر کی فضیلت کی تحصیل پر لوگ اتنے حریص نہیں رہے تھے کہ اذان سے پہلے خود بخود جمع ہو جاتے

ہوں اس لئے ان کو جمع کرنے اور وقت جمعہ کے اعلان کے لئے ہی تو یہ اذان علی الزوراء شروع ہوئی۔ جب لوگوں کا اجتماع اذان کے بعد ہی ہوتا ہو تو پھر اجتماع سے پہلے تقریر و وعظ کا کوئی فائدہ مقصود نہیں ہے۔ اور اذان سے پہلے اجتماع کا معمول جب زمانہ خیر القرون میں کم ہو گیا تھا تو اب اس کے لئے لوگوں کو تیار کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا، اس لئے ”ابلاغ“ (ملاحظہ ہو ماہنامہ ابلاغ کراچی شوال ۱۴۱۵ھ) کی یہی تجویز متعین اور سلف کے عمل کے موافق ہے کہ ”اذان اول کے فوراً بعد تقریر شروع ہو جائے اور مختصر تقریر کے بعد خطبہ کے لئے اذان دی جائے اور پھر خطبہ اور نماز پڑھ لی جائے“ (ص ۵۳)

دوسری تجویز کہ اذان اول تقریر کے فوراً بعد ہو اور اس کے بعد صرف اتنا وقت ہو کہ جو لوگ ابھی مسجد میں نہیں آئے وہ مسجد میں آ کر سنتیں پڑھ سکیں اور اس کے بعد اذان ثانی اور خطبہ و نماز ہو، یہ طریقہ علاوہ اس کے کہ معروف نہیں اور اس پر ہر جگہ اور ہر مسجد کے لوگوں کو جمع کیا جانا مشکل ہے۔ اذان اول سے پہلے لوگوں کا مسجد میں آنا ہی حرم اور دنیا میں انہماک کے زمانہ میں از بس دشوار ہے۔ سلف کے معمول کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اور اذان اول کی مشروعیت سے جو ایذا ان اور جمعہ کی دعوت تھی اس کے بھی خلاف ہے جمعہ کے لئے اصل داعی اذان ہی ہے اور ”اذانوہی للصلوۃ“ پر ہی ”فاسعوالی ذکر اللہ“ مرتب ہے اس تجویز ثانی میں اصل داعی وعظ و تقریر ہوگی لوگ اس کے لئے جمع ہوں گے پھر اس صورت میں تقریر و وعظ کا اذان اول کے ساتھ اتصال ہوگا جو معمول سلف کے خلاف ہے ان کا معمول تقریر و وعظ کا اذان خطبہ سے پہلے اور اس کے ساتھ اتصال کا تھا، پھر اس صورت میں اذان کا اپنے اصل وقت سے موخر کرنا ہے کیونکہ اس کا اصل وقت ”موند الزوال“ ہے۔ اس تجویز میں پہلے تقریر ہوگی اس کے بعد اذان اول ہوگی، اذان اول کو اپنے وقت زوال پر ہی کہنا چاہئے اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہئے۔ جمعہ کی اذان اول کا وقت زوال سے متصل بعد ہے اس پر عملی توارث چلا آ رہا ہے کتب حدیثیہ فقہیہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ المغنی لابن قدامہ (ج ۲ ص ۲۹۷) میں ہے۔

(۱) ویبدأ وجوب السعی الیہا..... عند الحنفیۃ بالاذان الاول

عند الزوال (بحوالہ الفقہ الاسلامی وادلّہ ج ۲ ص ۱۲۸۱) حنفیہ کے نزدیک جمعہ کے لئے سعی کا وجوب زوال کے وقت اذان اول سے شروع ہوتا ہے۔

(۲) مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر میں ہے: یوجب السعی ویتروک البیع بالاذان الاول والواقع عقب الزوال (ص ۱۷۱ ج ۱) جمعہ کے لئے سعی اور ترک بیع زوال کے بعد اذان اول سے واجب ہوتی ہے۔

(۳) فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یوجبین بما مضی ان عثمان احمد لا اعلام الناس بدخول وقت الصلوة..... (ص ۳۹۲ ج ۲) سابقہ کلام سے ظاہر ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان اس لئے شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے وقت کے شروع ہونے کی اطلاع ہو جائے۔

(۴) معارف السنن میں مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وبالجملة هذا الاذان كان قبل التأذين بين يدي الخطيب وكان في اول وقت الظهور متصلا بالزوال (ج ۴ ص ۳۹۶)

اذان اول خطیب کے سامنے اذان سے پیشتر او ظہر کے اول وقت میں زوال کے ساتھ متصل ہوتی تھی (از انور بدینہ لاہور) مذکور بالا حوالہ جات میں فتح الباری کی عبارت سے واضح ہے کہ اذان اول کی مشروعیت کی غرض ہی یہ بتلائی گئی ہے کہ لوگوں کو نماز جمعہ کے داخل ہونے کی اطلاع ہو جائے اور دوسرے حوالوں میں بھی اس اذان کو ”عند الزوال“ ”عقب الزوال“ کے ساتھ عقیدہ کیا گیا ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس اذان کا اصل وقت زوال کے فوراً بعد متصل ہی ہے، کیونکہ عرف میں ”عند“ اور ”عقب“ کو گھنٹہ کے بعد کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور علامہ بنوری رحمہ اللہ نے تو ”فی اول وقت الظہر متصلا بالزوال“ لکھ کر کسی احتمال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔

اس لئے جن مساجد میں اذان اول کو اس کے اصل وقت سے موخر کر کے کہنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کو ختم کر دینا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل تو ارث اور تصریحات سلف کے خلاف ہونے کے ساتھ اس اذان کی غرضی مشروعیت کے بھی خلاف ہے کما مر اس لئے پہلی تجویز پر عمل کرنا چاہئے اذان

اول ظہر کے وقت شروع ہوتے ہی کہہ دی جایا کرے اور پندرہ بیس منٹ کا وقفہ نمازیوں کے مسجد میں آنے اور وضوء وغیرہ کے لئے مختص کر دینے کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کے بعد آدھ گھنٹہ مختصر ضروری وقتی مسائل پر مشتمل وعظ ہو جایا کرے، پھر اذان ثانی خطبہ اور نماز ہو جایا کرے، لمبی چوڑی تقریروں اور بے ضرورت مضامین بیان کرنے کا جو رواج ہو گیا اس کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کرنے اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ اصل وعظ و تقریر ہی کو بند کر دیا جائے، یا عمل تو ارث سلف سے ہٹ کر نیا طریقہ جاری کیا جائے۔

آج کل تعلیم یافتہ طبقہ اور مغربی تہذیب کا دلدادہ گروہ چاہتا ہے کہ ہر ہفتہ جو کلمہ خیر عام مسلمانوں کے کانوں میں خطبہ جمعہ سے پہلے پڑ جاتا ہے اس کا موقع نہ رہے حالانکہ ان مواعظ سے بہت بڑے طبقہ کی اصلاح ہو رہی ہے اور کمثرت مسلمان اس سے استفادہ کر کے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتے ہیں اور یہ بھی ہفتہ وار تبلیغ عام اور عوامی اصلاح کا پروگرام ہے، مگر ہر چیز میں حدود شریعت کی پابندی اور اعتدال کا لحاظ ضروری ہے اور غلو سے احتیاط کرنا لازم ہے، خطباء اور مبلغین و واعظین کو اپنے منصب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

اگر حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہمارے خطباء اس پر عمل کریں تو یہ ”یتغفلونا بالمو عظة“ پر امتثال کا ذریعہ ہو سکتا ہے آزاد طبقہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور کئی قسم کے اعتراضات سے اس عمل خیر پر قدغن لگانا چاہتا ہے اصل یہ ہے کہ وہ علماء کرام اور خطباء عظام کی بات سننا کو ارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سلیم عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی اور سب مسلمانوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں۔

واللہ اعلم

نعت رسول مقبول ﷺ

عمر فانی میں کوئی کام تو ہو کام کا بھی
 چمن نعت میں اک گل ہو مرے نام کا بھی
 نعت میں ذہن کی یکسوئی بھی لازم ہے مگر
 کچھ نہ کچھ دخل تو ہوتا ہے الہام کا بھی
 تیری یادوں کے سوا دل کی حقیقت کیا ہے
 مئے سے خالی ہو تو کیا کیجئے پھر جام کا بھی
 اللہ اللہ! ترے صحن حرم کا منظر
 کیسا دلکش ہے یہاں حُسنِ سیہ فام کا بھی
 ہنر گنبد کے احاطے میں یہ جی چاہتا ہے
 سلسلہ بند ہو اب گردشِ ایام کا بھی
 صبحِ طیبہ کے سوا اور نہیں کچھ بھی علاج
 رنج میں ڈوبی ہوئی در دہری شام کا بھی
 نگہِ خاص کا ہے خاص طلب گار فہیم
 مستحقِ گر چہ نہیں ہے نگہِ عام کا بھی

اخبار الجامعہ

۲/ محرم الحرام: صدر جامعہ نے جامعہ اسلامیہ محمودیہ سرکودھا میں شوریٰ کے اجلاس میں شرکت فرمائی۔

۳/ محرم الحرام: مدرسہ خدیجہ الکبریٰ مبارے خان تحصیل ساہیوال میں تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر خطاب فرمایا۔

۶/ محرم الحرام: جامعہ فقیہ انداویہ سلا نوالی میں ماہانہ درس قرآن کریم ہوا۔

۱۰/ محرم الحرام: جامعہ حقانیہ میں تخصص فی الفقہ کے طلباء کو حدیث مسلسل بیوم العاشور اور چند دیگر مسلسلات کی اجازت مرحمت فرمائی، اور ظہر کے بعد جامعہ کے شعبہ للبنات میں درجہ عالیہ کی طالبات کو بھی ان مسلسلات کی اجازت عطا فرمائی۔

۱۵/ محرم الحرام: سرکودھا میں قاری محمد اجمل صاحب کے صاحبزادہ کے تکمیل حفظ قرآن مجید کے موقع پر بیان فرمایا اور دعا کرائی۔

۱۸/ محرم الحرام: مدرسہ سیدہ العلوم للبنات سرکودھا تکمیل حفظ قرآن مجید کے موقع پر بیان فرمایا۔

۱۹/ محرم الحرام: جامع مسجد صدیق اکبر چنیوٹ میں مغرب کے بعد درس قرآن کریم دیا۔

۲۴/ محرم الحرام: کجرا نوالہ تحصیل ساہیوال میں درس قرآن کریم دیا۔

جامعہ حقانیہ کے متخصص مولانا محمد فیروز الدین شاد صاحب اور راقم الحروف نے ایم۔ اے علوم اسلامیہ میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔

اور محمد اللہ راقم الحروف کو اپنے تحریر کردہ مقالہ ”احکام القرآن مفتی عبدالشکور رزمی کا منہج، تحقیقی جائزہ“ میں پنجاب یونیورسٹی کے تحت ایم۔ اے اسلامیات میں لکھے گئے مقالات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل ہوئے۔

جامعہ میں درجہ کتب کا سہ ماہی امتحان ان شاء اللہ یکم صفر تا ۱۵ صفر ہوگا۔ اور درجہ تخریص القرآن الکریم کا امتحان ان شاء اللہ ۱۵ صفر کو ہوگا۔